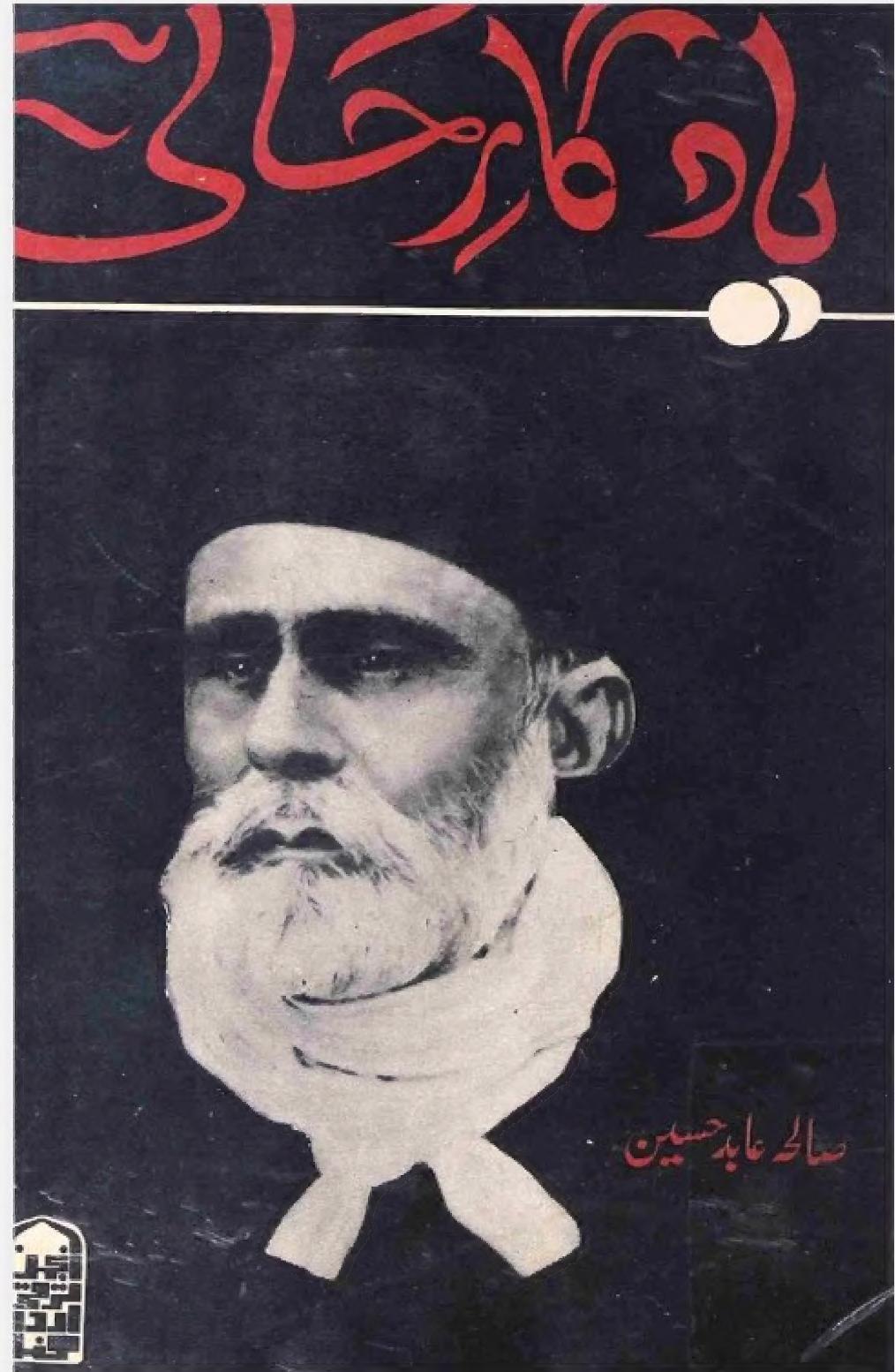

یادگارِ حالی

(تذکرہ خواجہ الطاف حسین حالی)

صالحہ عابد حسین

انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی ۵۱۹

© انجمن ترقی اردو (ہند)

سنہ اشاعت: ۱۹۸۶ء

قیمت: ۳۰/۰۰ روپے، ڈی کس ایڈیشن: ۴۰/۰۰ روپے

طباعت: سمر آفٹ پرنٹرز، نئی دہلی

زیر اہتمام: انیس احمد

ٹائیکل ڈیزائن: عبدالباری شاقب

مکتب: عبدالکرم

اڈیشن: پانچواں

چپے

انجمن ترقی اردو (ہند)

اردو گھر، راؤنڈ ایونیو،

نئی دہلی

انجمن ترقی اردو بک ڈپو،

سلطان جہاں منزل

شمشاد مارکیٹ، علی گڑھ - (یو۔ پی)

فہرست

۹	تہیید
۱۲	پیش لفظ: مولانا ابوالکلام آزاد
۱۳	دیباچہ طبع ثانی:
۱۵	دیباچہ طبع پنجم:
۱۷	عطیہ: مولانا ابوالکلام آزاد
۲۲	نشو و نما
۶۰	آب و رنگ
۱۲۷	برگ و بار
۲۶۱	جانی کی دریافت - غالب

نذرِ عقیدت

برادرِ محترم ذاکر صاحب کی خدمت میں، جنھوں
نے تعلیم میں اُن اعلیٰ قدروں کی روح پھونکی جن سے
حالی نے ادب کو ردِ شمس کیا تھا۔

تمہید

یادگارِ حالی لکھتے وقت باوجود تلاش کے مجھے کئی ایسی کتابیں دستیاب نہ ہو سکیں جن
کی بہت ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ مولانا حالی کے ذاتی حالات جاننے والے یا تو خدا کو پیارے ہو
چکے ہیں اور باقی زمانے کی گردش اور دہس کے ہٹوارے کے ہاتھوں اپنے وطن سے بے وطن
ہو کر ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح بکھر گئے ہیں کہ اُن کی پھر شیرازہ بندی ہونا ناممکن
نظر آتا ہے۔ میں نے اکثر ایسے بزرگوں کو جو مولانا حالی کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے، جن میں ان
کے عزیز، شاگرد اور نیازمند شامل تھے، خط لکھے کہ وہ حالی کی سوانح حیات لکھنے میں میری
مدد کریں لیکن ان میں سے اکثر نے تو میرے خطوں کا جواب دینے کی تکلیف بھی گوارا نہیں
فرمائی۔ دو ایک نے جواب دیا، اہمیت افزائی بھی کی لیکن کوئی مدد نہ دے سکے یا دینی نہ چاہی۔
بہر حال جتنے حالات اور واقعات میں کتابوں سے، عزیزوں سے اور خود اپنی یادداشت سے
فراہم کر سکتی تھی اُن کی بنا پر دو ڈھائی سال کی مسلسل محنت کے بعد، میں نے یہ کتاب مرتب
کی ہے۔ یہ میں جانتی ہوں کہ یہ کتاب دراصل کسی بڑے ادیب کو لکھنی چاہیے تھی۔ میں
چاہوں تو ایسے کئی بزرگوں کے نام بتا سکتی ہوں جو اس کام کو مجھ سے بہت بہتر کر سکتے ہیں اور
جن پر اردو زبان اور ادب کا اتنا حق ضرور ہے کہ وہ اس کے ایک رکنِ رکن کی زندگی اور ادبی
کارناموں پر ایک مفصل اور معقول کتاب لکھیں۔ لیکن چونکہ انھوں نے اس کام کو نہیں کیا، اس

یہ میں نے فرض کفایہ کے طور پر اس کو اپنے ذمے لیا۔ اس خدمت کا سب سے بڑا اثر میری وہ پر خلوص عقیدت ہے جو مجھے حالی سے ہے اور جو شاید (تقاً دوں کی نظر میں تو نہیں لیکن عام پڑھنے والوں کی نظر میں) ایک حد تک اس کی دوسری کوتاہیوں کی تلافی کر سکے۔ اس عقیدت کا سبب یہ نہیں کہ وہ میرے بزرگ تھے۔ اس زمانے میں بعض لوگ اپنے نامور بزرگوں کے نام اور کارناموں پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر حالی نے کبھی ادبی مجاوری کو پسند نہیں کیا، کوئی اپنا خاص ”اسکول“ یا حلقہ قائم نہیں کیا۔ ذاتی پراپانڈے کو ہمیشہ شہے اور حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اس لیے میری عقیدت اُن کے ساتھ خاندانی رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عظیم الشان خدمت کی وجہ سے ہے جو انھوں نے اردو ادب، اردو شاعری اور اردو زبان کی انجام دی۔ انھوں نے اردو ادب کو بعض نئی جہتوں اور حیات بخش تحریکوں سے آشنا کیا اور اگر انیسویں صدی میں حالی کا قدم ادب کی سرزمین میں دھڑا ہوتا تو شاید آج اس کا مرقع بعض لحاظ سے بہت مختلف ہوتا۔ دوسرے سبب میری عقیدت کا حالی کی لائٹانی سیرت ہے۔ حالی انسان کی حیثیت سے ایک ولی صفت شخص تھے اور اس بارے میں مجھے اپنے بزرگوں اور مولانا حالی کے دوستوں اور نیاز مندوں وغیرہ سے جو باتیں معلوم ہوئیں اُن کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اُن کی ذات میں ان اعلیٰ قدروں کا جلوہ نظر آتا ہے جن پر انسانی فضیلت کا انحصار ہے۔ عقیدت کے یہ دونوں سرچشمے میری نظر میں ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ اُن کا گہرا تعلق ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ایک گھٹیا قسم کا انسان اچھا ادیب یا شاعر نہیں ہو سکتا (ادب کی تاریخ اس دعوے کے خلاف ہے) لیکن میرا یہ خیال ضرور ہے کہ ادب اور شاعری میں بہت زیادہ اثر اور خلوص اور زندگی بخشنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اگر ادیب اور شاعر کی زندگی اور کلام و تصنیف میں ہم آہنگی پائی جائے، اگر حسن آئینہ حق ہو اور دل آئینہ حسن اور حالی کا قلب صافی حسن و صداقت و شرافت کا آئینہ دار تھا۔ اس لیے گو میں نے تنقید کے معاملے میں حتی الامکان غیر جانب داری سے کام لینے کی کوشش کی ہے اور جواد بنی پہلو مجھے کمر در نظر آئے اُن کی طرف اشارہ کر دیا ہے لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ (بعض ماہرین تنقید کی طرح) میں نے تنقید کو فرو قرار دیا و جرم بنادیا ہے۔

میں مولانا ابوالکلام آزاد کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں جنھوں نے اپنی شفقت بزرگانہ سے کام لے کر اپنی مصروفیات کے باوجود، اس مسودے کو اول سے آخر تک پڑھا، اور نہ صرف کتاب کے لیے مقدمہ عطا فرمایا بلکہ مولانا حالی کے بارے میں خاص طور پر چند دلچسپ اور سبق آموز واقعات لکھ کر اپنے بیان اور قلم کی برکت سے اسے چار چاند لگا دیے (ویسے بھی میں جب کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں آپ نے ہمیشہ حالی کی سیرت اور صفات پر روشنی ڈالی اور اُن کے بارے میں اپنی بیش بہا رائے اور خیالات سے آگاہ فرمایا ہے)۔ اُن کا مقدمہ اور بیش بہا عطیہ دونوں اصل تصنیف سے پہلے زینت کتاب ہیں۔

بہر حال کتاب جیسی کچھ ہے ناظرین کی نذر ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو مجھے خوشی ہوگی کہ اس کی بہت آپ کو حالی کی شخصیت اور کلام سے دلچسپی ہوئی۔ اگر آپ پسند نہ کریں تو دعا کیجیے کہ حالی کا کوئی اور قدر دان ایک بہتر کتاب لکھ کر اس فرض کو ادا کرے۔ مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی۔

صالحہ خاتون

جامعہ نگر، دہلی

۱۹ ستمبر ۱۹۳۹ء

پیش لفظ

خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم کے حالات زندگی پر اس وقت تک کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہے جو قابل ذکر ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی کہ خود انھیں کے خاندان کی ایک رکن عزیز بیگم صالحہ عابد حسین کو اس کام کی ضرورت کا احساس ہوا، اور انھوں نے وہ تمام حالات جو خاندانی وسائل سے معلوم ہو سکتے تھے، خوش اسلوبی کے ساتھ ایک رسالے میں جمع کر دیے۔ بلاشبہ یہ خواجہ صاحب کی مطلوبہ سوانح عمری نہیں ہے لیکن مطلوبہ سوانح عمری کا ایک ایسا قیمتی مواد ہے، جس سے زیادہ مستند مواد ہمیں مل سکتا تھا اور جو اگر قید کتابت میں نہ آجاتا تو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا۔ بیگم صالحہ عابد حسین خواجہ صاحب مرحوم کی نواسی ہیں۔ انھیں بچپن سے موقع ملا تھا کہ گھر کے چھوٹے بڑوں سے اپنے جدِ بزرگوار کی زندگی کا ایک ایک اقتبہ سنیں، اور اُسے اپنی خاندانی زندگی کا ایک قیمتی درخشہ سمجھ کر محفوظ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات زندگی کے لیے اس سے زیادہ مستند ذریعہ علم اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہمیں بیگم صالحہ عابد حسین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انھوں نے یہ خاندانی امانت قلم و قریاس کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔

ابوالکلام آزاد

دہلی ۸ ستمبر ۱۹۴۹ء

دیباچہ طبع ثانی

یادگار حالی کا جو ۱۹۵۰ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، دوسرا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ پانچ سال کے عرصے میں کسی ایسی اردو کتاب کا، جو نگہنیا قسم کا ناول ہے نہ کسی مشہور ادیب کا شہسپا رہ، پورا ایڈیشن نکل جانا بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔

یادگار حالی کا، حالی کے معتقدوں اور پرستاروں، اردو کے ادیبوں اور نقادوں نے جس طرح خیر مقدم کیا وہ میری امید اور استحقاق سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب اس وقت ہندوستان کی چار یا پانچ یونیورسٹیوں کے کورس میں شامل ہے۔ بہت سے بزرگوں نے اسے جس انداز سے سراہا ہے وہ میرے لیے دلی مسرت اور فخر کا باعث ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں کہ اس کتاب کی مقبولیت میں مصنفہ کا کمال یا خوبی نہیں بلکہ حالی کی عظیم شخصیت، بلند سیرت اور ان کے ادبی و شعری کارناموں کا حصہ ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اسی لیے اردو کے اس محبوب شاعر اور ادیب کی سوانح حیات جیسی کچھ بھی ہے، جب حالی کے قدر دانوں کے سامنے آئی تو انھوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی قدر اور مصنف کی ہمت افزائی کی۔

اس ایڈیشن میں آپ دیکھیں گے کہ صرف کتاب پر نظر ثانی ہی نہیں کی گئی بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ بھی ہوا ہے۔ بعض باتیں جو اس وقت مصنفہ کے علم میں نہ تھیں بڑھائی ہیں۔ بعض خیالات جو اس وقت زیادہ واضح نہ تھے ان پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور بعض چیزیں جو اس

وقت نظر سے چوک گئی تھیں اب دے دی گئی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ حالتی کی وہ جامع اور مانع سوانح حیات ہے جس کے اردو کے پرستار مدت سے منتظر ہیں۔ اس میں اب بھی بہت سے ایسے گوشے ہیں جو تشنہ ہیں۔ بہت سے عنوان اور موضوع ایسے ہیں جن پر اور زیادہ تفصیل سے بحث کی جاسکتی تھی۔ اُن کی تصنیف و تالیف پر مفصل نقد و تبصرے کے لیے جس علمی لیاقت اور تنقیدی نظر کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ میں اپنی کم علمی کے سبب اُس کا حق نہیں ادا کر سکی ہوں۔ ان کے عربی اور فارسی کے کلام اور تحریروں پر لکھنے کا بھی میں نے اپنے کو مجاز نہیں سمجھا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جن پر اپنی لاعلمی یا کم علمی کے باعث یا وسائل کی کمی اور حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے میں زیادہ بحث نہیں کر سکی۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ اردو کا کوئی اچھا اور بڑا ادیب میری اس کوتاہی کی تلافی کرے گا۔ ساتھ ہی میرا یہ نیک ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ بھی حالتی کے متعلق تحقیق اور مطالعہ جاری رکھوں گی۔ دوسرا ایڈیشن شاید پہلے سے کچھ بہتر حالت میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ ممکن ہے تیسرا دوسرے سے بہتر پیش کر سکوں۔

صالحہ خاتون

جامعہ نگر

۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء

دیباچہ

(طبع پنجم)

یادگار حالتی کا یہ ایڈیشن آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے عرصہ دراز پہلے جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی تو مجھے خیال بھی نہ تھا کہ یہ اتنی مقبول اور پسندیدہ ثابت ہوگی۔ میری اس ناچیز کوشش کی پذیرائی ہوئی۔ سخت سے سخت نقاد فن نے اس کی افادیت کا اعتراف کیا، متعدد یونیورسٹیوں میں اس کو کورس میں یا کورس سے باہر مطالعہ کے لیے رکھا گیا اور اس کے بارے میں آج تک میرے پاس پڑھنے والوں کے جو خطوط آتے ہیں۔ ان سب نے مل کر ہونا تو یہ چاہا، تھا کہ مجھ میں عز و را اور خود پسندی پیدا کر دی ہوتی مگر خدا کا شکر ہے کہ حالتی کی یہ زرا سی صفت میرے حصے میں آئی ہے کام خود اس کا انعام ہے اور بہتر سے بہتر کی کوشش فن کار کا فرض ہے۔ میں نے اس کے پچھلے ایڈیشن میں بہت کچھ اضافہ بھی کیا تھا۔ موجودہ ایڈیشن میں بھی بہت کچھ اضافہ کرنے کی خواہش تھی مگر کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ کام نہ ہو سکا اور اس کی اشاعت میں بھی دیر ہوئی گئی۔ بہر صورت اس نئے ایڈیشن کے لیے میں نے ضمیر کے طور پر غالب حالتی کی دریافت اپنا ایک مقالہ شامل کیا ہے۔ جس سے ان اشاروں پر جو کتاب کے اندر ہیں بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے۔

میں شکر گزار ہوں اپنے خالق کی کہ اس نے میری یہ سچی مشکور کی۔ میں خوش ہوں کہ اس کتاب کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے کئی ادیبوں، تحقیق کرنے والوں اور مضامین لکھنے والوں کے دل میں حالی کے بارے میں سوچنے اس پر لکھنے اسے سمجھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ان نوجوان پڑھنے والوں کی جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اور غالباً کچھ نہ کچھ حاصل کیا۔ یہ فیض حالی کا ہے۔ یہ سیرت اور شخصیت حالی کی ہے جو وہاں پر بھی ابھرتی ہے۔ جو ہمک دمک اور طراق نہ ہونے کے باوجود اپنے کو منواتی ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت حال میں (دسمبر ۱۹۸۵ء) حال کے وطن پانی پت میں شاندار جشن حالی بھی ہے جس کا افتتاح جناب گیانی ذیل سنگھ صدر جمہوریہ ہند نے کیا جس کا اہتمام گورنر ہریانہ جناب مظفر برنی کی بدولت ہوا۔ اور اس عین دن کے جشن میں ہریانہ سائیتھ اکیڈمی، وزیر اعلیٰ ہریانہ وزیر تعلیم اور عام بڑے بڑے ایجوکیشن کے افسروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے ملازموں اور کارکنوں تک نے نہایت خلوص اور محنت سے اس جشن حالی کو کامیاب بنایا۔ اسی موقع پر ہریانہ میں اردو اکیڈمی کے قیام کا بھی اعلان ہوا جس کا نام حالی اردو اکیڈمی ہریانہ تجریز ہوا۔ اس پانی پت میں جہاں اب صرف بر علی شاہ قلندر اور ان کے پاس خواجہ الطاف حسین حالی کا مزار موجود ہے۔ یہ جشن، بہار کا ایک جھولکا تھا اردو کے بچوں کے لیے اردو کے خادموں کے لیے۔ اردو کے لیے۔ اس جشن میں شرکت کے لیے دور دور کے شہروں سے کئی لوگ آئے، حالی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقالے پڑھے صدارتی تقریریں ہوئیں۔ نظمیں پڑھی گئیں اور ثبوت ملا کر ابھی ہم زندہ ہیں، ہماری تہذیب اور زبان زندہ ہے۔ ہماری اردو زندہ ہے جس کا ایک حیات جاوید پانے والا خادم حالی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔

میں بچ پانچ اپنے پڑھنے والوں اور حالی کے قدر دانوں کی اور ساتھ ہی انجمن ترقی اردو (ہند) کی شکر گزار ہوں کہ اس نے یادگار حالی کو جو ایک عرصے سے ناپید تھی نیا آؤیشن شائع کر کے شائقین کے ہاتھوں تک پہنچایا اور مجھے ممنون کیا۔

صالحہ عابد حسین

۵ مارچ ۱۹۸۶ء

عطیہ مولانا ابوالکلام آزاد

خواجہ اکرام اللہ مرحوم نے دہلی کے ایک مشاعرے کا حال مجھے سنایا تھا، جس میں خواجہ حالی مرحوم اور داغ مرحوم دونوں شریک ہوئے تھے۔ طرح تھی۔ خبر کہاں، نظر کہاں، داغ مرحوم کی غزل مشہور ہے:

اس مبتدائی دیکھیے نکلی خبر کہاں

مشاعرے میں سب غزلیں پڑھ چکے تھے۔ خواجہ صاحب اور داغ مرحوم باقی رہ گئے تھے۔ پہلے شمع خواجہ صاحب کے سامنے آئی اور انھوں نے اپنی غزل سنائی:

ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب بھرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں

اکثر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں

حالی نشاطِ نغمہ دے ڈھونڈتے ہو آب آئے ہو وقت صبح کرے رات بھر کہاں؟

اکرام اللہ خاں مرحوم کہتے تھے، غزل تمام مشاعرے پر چھانگی اور مدح و تحسین کا ایسا

ہنگامہ گرم ہوا کہ لوگوں نے خیال کیا، اب داغ مرحوم کے لیے کچھ نہیں رہا ہے۔ خود داغ نے کہا

”اس غزل کے سننے کے بعد میری غزل خود میری نگاہ سے گر گئی، جی چاہتا ہے، پر چپاک کر دوں“

ایک عرصے کے بعد خواجہ صاحب مرحوم سے نیاز حاصل ہوا تو میں نے غدر کے بعد کے مشاعرے

کا تذکرہ چھپڑ دیا اور خصوصیت کے ساتھ اس مشاعرے کا حال دریافت کیا۔ خواجہ صاحب حالی

بیان کرنے لگے اور تفصیلات کی رود میں دو رنگ نکل گئے۔ لیکن پھر اچانک انھیں احساس ہوا کہ اب مجھے غزل کی مدح و تحسین کے واقعات بیان کرنے پڑیں گے، اس لیے کہتے کہتے یک قلم رک گئے۔ اب میں ہر چند اصرار کر کے پوچھتا ہوں، فرمائیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ”جی ہاں، بس غزل پڑھی گئی اور مشاعرہ ختم ہو گیا۔“ میں نے بار بار پوچھا، آپ کی غزل پر داغ مرحوم نے کیا خیال ظاہر کیا تھا؟ لیکن ”جی ہاں، کیا کہا جائے؟“ کے سوا اور کوئی جواب نہیں ملا۔ ”جی ہاں،“ کی ”ہاں“، کو وہ جس طرح تمدید کے ساتھ ادا کرتے تھے اسے قید کتابت میں لانے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں پاتا کہ ”جی ہاں“ کی ”ہاں“ پر ایک لمبی مد کھینچ دوں۔

۱۸۹۲ء میں سر سید مرحوم ایک وفد حیدر آباد لے گئے تھے تاکہ علیگڑھ کالج کے لیے مزید اعانت کی درخواست کریں۔ وفد میں خواجہ صاحب اور مولانا شبلی مرحوم بھی تھے۔ وہاں لوگوں کو خیال ہوا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک مشاعرہ منعقد کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشاعرہ قرار پایا اور یہ تجویز ہوئی کہ کسی خاص طرح کی پابندی نہ رکھی جائے۔ ہر شخص اپنا منتخب اور تازہ کلام سنائے۔ داغ مرحوم نے اپنی وہ غزل سنائی تھی جو ان کے تیسرے دیوان مہتاب داغ میں ہے۔

ادھر لاہور، منٹھی کھول، یہ چوری یہیں نکل

داغ کی زبان، منتخب غزل، اور پھر ان کے پڑھنے کا ہنگامہ خیر انداز، سارا مشاعرہ بخیر ہو گیا اور تعریف کرتے کرتے لوگوں کے گلے پھٹ گئے۔ اس کے بعد شمع خواجہ صاحب کے سامنے آئی۔ مولانا شبلی مرحوم کہتے تھے کہ میں پہلو میں بیٹھا تھا میں نے مجلس کا رنگ دیکھا تو خیال کیا کہ یہاں نئی شاعری کا رنگ جرم نہیں سکتا اگر خواجہ صاحب نے اس طرح کی کوئی چیز سنائی تو یقیناً بے مزہ اور پھسکی محسوس ہوگی اور لوگ بے کیف ہو جائیں گے۔ میں خان کے کان میں کہا، آپ اپنے قدیم کلام میں سے کوئی چیز سنائیں۔ نئی شاعری کا یہ موقع نہیں۔ لیکن انھوں نے انکار کر دیا اور کہا جو کچھ ہو مگر ”از قاعدہ نہ پاید گزشت“

یہ حکیم علوی خاں کا مشہور لطیفہ ہے جو محمد شاہ کاشانی طبیب تھا۔ یعنی مریض بچے یا نہ بچے مگر علاج قواعد فن کے مطابق کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ مشاعرے میں رنگ جیسے یا نہ

جیسے مگر اپنا اصول نہیں چھوڑنا چاہیے۔

چنانچہ انھوں نے اپنی نئی قسم کی غزلوں میں سے وہ غزل پڑھی جو دیوان میں موجود ہے۔ کمال تیرا۔ جمال تیرا۔

ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ

ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جمال تیرا

مولانا شبلی مرحوم کہتے تھے کہ باوجود اس کے کہ ابھی ابھی داغ کی شروع عاشقانہ غزل تمام مجلس میں تہلکہ مچا چکی تھی مگر ایسا معلوم ہوا جیسے جوش مدح و تحسین کی ایک نئی سرگرمی لوگوں میں ابھرائی ہو۔ ہر شعر کی تعریف کی گئی۔ داغ مرحوم نے کہا ”مولانا! یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اس رنگ میں آپ کا کوئی بہیم نہیں۔“

خواجہ صاحب مرحوم کی ایک غزل ہے:

ان کے جاتے ہی یہ کیسا ہو گئی گھر کی صورت

نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت

مقطع ہے:

ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہساں!

دیکھنا آپ کی، اور آپ کے گھر کی صورت

علیگڑھ کالج کا ایک طالب علم داؤد نامی تھا۔ شاعری سے اسے طبعی مناسبت تھی۔ اس نے اس غزل کی تفسیر کی اور مقطع کی تفسیر کچھ ایسی چسپاں واقع ہوئی، گو یا مقطع حالی کا نہیں رہا، داؤد کا ہو گیا:

جب کسی کام کا کرتا ہے ارادہ انساں دیکھ لیتا ہے کہ اس کام کے ہے بھی مشایاں

سن کے لوگوں سے کہ کل آئے تھے داؤد کے یاں ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہساں

دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت

چند دنوں کے بعد خواجہ صاحب علیگڑھ آئے۔ چونکہ مقطع کی تفسیر میں شوقی طبع سے کام لیا

تھا اور ایک طرح کا گستاخانہ پہلو تھا، اس لیے داؤد نے اپنے دوستوں کو تاکید کر دی تھی کہ اس تضمین کا ذکر خواجہ صاحب سے نہ کریں، لیکن کسی شخص نے کر دیا۔ خواجہ صاحب کو جو یہی یہ بات معلوم ہوئی، نہایت درجہ خوش ہوئے۔ اصرار کر کے داؤد کو بلوایا اور مجبور کیا کہ پوری تضمین سنائے۔ پھر تعریف کر کے اس کا دل بڑھایا، اور دیوان جاتی درجہ اول کا چھپا ہوا بطور صلہ کے عطا فرمایا اور کہا یہی ایک نسخہ ہے جو میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن اب میں اس کا مستحق اپنے سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہوں۔

افسوس ہے، اس طالب علم کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔

ایک سنجیدہ آدمی کوئی معمولی سی بات بھی ظرافت کی کہہ دیتا ہے تو وہ غیر معمولی تافرا در کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ خواجہ صاحب مرحوم مرتابا سنجیدہ تھے لیکن اس سنجیدگی کے ساتھ طبیعت میں ظرافت بھی تھی۔ اور نہایت لطیف پیرائے میں ظاہر ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی مرحوم نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا تھا۔

مولانا شبلی مرحوم اگرچہ علی گڑھ کے قیام کے بعد سرسید مرحوم کے خیالات سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور دراصل تصنیف و تالیف اور فکر و نظر کا نیا مذاق اسی تاثر سے ان میں پیدا ہوا، تاہم وہ مذہبی خیالات میں اپنے آپ کو سرسید مرحوم کے مقلدوں سے الگ رکھتے تھے اور جب کہیں کوئی موقع نکل آتا بلا تامل اس کا اظہار کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں سرسید کو پیر نیچر کہا جاتا تھا اور ان کے مقلدوں کو نیچری۔ بنیاد اس تلقب کی یہ تھی کہ انھوں نے اپنی تحریرات میں جابجا نیچر اور لازآف نیچر یعنی فطرت اور قوانین فطرت کا ذکر کیا تھا، اور اس پر زور دیا تھا کہ دینی تعلیم کو قوانین فطرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔

جس زمانے میں سرسید مرحوم سورہ اسری کی تفسیر لکھ رہے تھے تو اکثر واقعہ اسری یعنی معراج کا تذکرہ رہتا تھا۔ معراج کے متعلق حضرت عائشہ کا مذہب معلوم ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہ تھیں۔ سرسید نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ اور معراج جسمانی کی روایات جمع کر کے ان کی ہر طرح تصنیف کی۔ ایک دن سرسید کے یہاں خواجہ صاحب مرحوم بھی تھے اور مولانا شبلی بھی۔

حضرت عائشہ کے مذہب کا تذکرہ ہونے لگا۔ مولانا شبلی ازراہ ظرافت بول اٹھے کہ معلوم ہوتا ہے، حضرت عائشہ بھی نیچری تھیں۔ درجہ معراج جسمانی سے کیوں انکار کرتیں؟ یہ سنتے ہی خواجہ صاحب نے کہا ”اس سے ثابت ہوا کہ نیچری ہونا بڑی ہی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت عائشہ تک اس جرگے میں داخل ہیں۔ لیکن مولانا! کل تو آپ بڑے اصرار سے کہہ رہے تھے کہ میں نیچری نہیں ہوں۔ اچھا، اب معلوم ہوا یہ آپ کا انکسار تھا“

سفر نامہ حکیم ناصر خسرو

خواجہ صاحب کی علمی خدمات کے سلسلے میں ایک کتاب کا ذکر درگیا ہے یعنی حکیم ناصر خسرو کے سفر نامے کی تصحیح اور اشاعت۔

حیات سعدی کا پہلا ایڈیشن جو دہلی میں چھپا تھا، میرے کتب خانے میں ہو گا مجھے یاد ہے کہ اس کے ٹائٹل پیج پر اس سفر نامے کا اشتہار چھپا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حیات سعدی سے پہلے یہ کتاب چھپ چکی تھی۔

ابراہیم آؤد

نشوونما

پانی پت کے محلہ انصار میں ایک بزرگ خواجہ ابو بخش انصاری رہتے تھے۔ اُن کے ایک لڑکا اور دو لڑکیاں تو پہلے ہی سے تھیں ۱۸۳۷ء - ۱۲۵۳ھ میں ایک اور لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام الطاف حسین رکھا گیا۔ اسی لڑکے کو آج دنیا حالی کے نام سے جانتی ہے۔

اُن کی والدہ سیدانی تھیں اور والد کا شجرہ نسب حضرت ابوالیوب انصاری سے جاملتا ہے۔ اُن کے بزرگوں میں بڑے بڑے عالم دین، مہوئی اور ادیب و خطیب گزرے ہیں۔ میکسر علی شاہ ہرات کا فرماں روا اور بڑا علم دوست بادشاہ تھا۔ اس کے بیٹے خواجہ ملک علی کسی وجہ سے دولت و حکومت چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے۔ یہاں غیاث الدین بلبن نے اُن کے علم و فضل سے متاثر ہو کر انھیں پانی پت میں زمین و جائیداد دی۔ اور ۱۲۷۶ء میں وہ اس قصبے میں آباد ہوئے۔ جن کے نام کو اُن کی اولاد میں سے ایک شخص الطاف حسین حالی نے چار چاند لگائے۔ چنانچہ پانی پت حالی کے بزرگوں کا سات آٹھ سو سال سے وطن تھا اور یہیں اُن کی پرورش اور تربیت ہوئی۔

نیرس کی چھوٹی سی عمر میں الطاف حسین کو تیمی کا داغ سہہنا پڑا۔ قدرت جس شخص سے دنیا میں کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے اُسے اکثر بچپن ہی میں ماں یا باپ کی آغوش شفقت سے جدا کر دیتی ہے۔ شاید اس لیے کہ جو بچہ بچپن سے مصیبت اور صدمے اٹھائے ہوتے ہیں اکثر ان کے

دل دوسروں سے زیادہ نرم اور گنداز ، حساس اور دردمند اور اُنسی کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ باپ کے انتقال سے پہلے ہی الطاف حسین ماں کی تربیت سے محروم ہو چکے تھے۔ اُن کی والدہ کے دماغ میں کچھ خلل سا آگیا تھا اور اس لیے وہ عرصے سے دنیا کے معاملات سے بیگانہ اور عام طور پر بالکل خاموش رہا کرتی تھیں۔ ماں کے دماغ کی خرابی اور باپ کی بے وقت موت سے الطاف حسین کے ننھے سے دل پر جو چوٹ لگی اس کی بہت کچھ تلانی بھائی بہنوں کی محبت نے کر دی۔ بڑے بھائی خواجہ امداؤد حسین نے چھوٹے بھائی کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیا ، اور بہنوں نے بھی اس دُرِ تعلیم پر کوشش میں اپنی جان لڑا دی۔

پرانے زمانے کے دستور کے موافق ساڑھے چار سال کی عمر میں الطاف حسین کی بسم اللہ ہوئی۔ پانی پت کا ایک پرانا دستور یہ تھا کہ وہاں ہر مسلمان بچہ قرآن شریف کا ایک حصہ ضرور حفظ کرتا تھا اور وہاں کی قرأت سارے ملک میں مشہور تھی۔ الطاف حسین کو پانی پت کے ایک جید قاری حافظ ممتاز حسین کے پاس قرآن شریف کی تعلیم کے لیے بٹھایا گیا۔ اُن کو پڑھنے کا بچپن سے بے حد شوق تھا اور حافظہ غیر معمولی طور پر اچھا تھا۔ چنانچہ انھوں نے جلد ہی قرآن شریف حفظ کر لیا۔ وہ پچھٹپن سے قرآن شریف کی قدر و خوش الحانی اور صحت کے ساتھ پڑھنے کو بڑے بڑے قاری اور عالمِ قرین کرتے تھے۔ اُن کا اپنا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر کبھی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن طبیعت کو علم سے فطری طور پر لگاؤ تھا اس لیے یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا۔ حفظ قرآن کے بعد فارسی کی مقدماتی تعلیم سید جعفر علی سے حاصل کی جو فارسی کے بہت اچھے ادیب اور سخن فہم سمجھے جاتے تھے۔ اُن کے فیضِ محبت سے الطاف حسین کو اُنسی وقت سے نہ صرف فارسی زبان اور ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی بلکہ اُن کی طبیعت میں شاعری کا جو فطری مادہ تھا اُسے بھی جلا ملی۔ فارسی کے ساتھ ساتھ انھیں عربی کا بھی شوق پیدا ہوا۔ پانی پت کے ایک نوجوان حاجی ابراہیم حسین صاحب اُنسی زمانے میں تحصیلِ علم کے بعد مجتہد بن کر واپس آئے تھے۔ الطاف حسین نے اُن سے عربی سیکھنے شروع کی اور صرف و نحو کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اُن کی خواہش تھی کہ اپنی تعلیم کو تکمیل کے درجے تک پہنچائیں۔ لیکن ابھی عمر کی صرف سترہ ہی منزلیں طے کی تھیں کہ قائدان

کے بزرگوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ اُن کی شادی کر دیں۔ الطاف حسین کو اس وقت شادی کی ذرا بھی خواہش نہ تھی۔ انھیں انھوں نے علم کے دریا سے ایک چلو ہی پیا تھا اور جی بھر کر سرباب ہو کر چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر شادی ہو گئی تو تعلیم کو ترک کر کے روزی کمانے کی فکر کرنی ہوگی لیکن بزرگوں کو اس کی کیا پروا کہ خود الطاف حسین کیا چاہتا ہے؟ اُن کے بڑے بھائی نے اپنے ماموں میر باقر علی کی بیٹی اسلام النساء سے اُن کا بیاہ تھیرا دیا۔ الطاف حسین کے لیے بھائی کا حکم گویا باپ کا حکم تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نوجوان اکثر اپنی بڑی سے بڑی خواہش اور آرزو کو بزرگوں کے حکم پر قربان کر دیتے تھے اور ملتھے پر بل تک دلاتے تھے۔ الطاف حسین بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ بزرگوں کی کسی راے سے اختلاف کرنا یا ان کے حکم سے انکار کرنا خاندانی روایات اور آدابِ شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے اور ان کی خواہش کو رد کر کے ان کے دل کو دکھ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لہذا وہ مساوت مندی کے تقاضے سے مجبور ہو گئے اور سترہ سال کی عمر میں ان کی شادی رچا دی گئی۔

شادی تو ہو گئی مگر علم کی پیاس کم نہیں ہوئی۔ بیوی خوش حال گھرانے کی تھیں۔ الطاف حسین نے اُس کو غنیمت جانا کہ ابھی بیوی کا بار ان کے اوپر نہیں۔ اس فرصت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انھوں نے فیصلہ کیا کہ دلی جا کر جو اس اجڑی حالت میں بھی علوم و فنون کا مرکز تھی تحصیلِ علم کریں۔ دلی اگرچہ پانی پت سے صرف پچپن میل ہی ہے لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ دلی جانا گویا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا تھا۔ ریل اس وقت تک جاری نہیں ہوئی تھی۔ اونٹ گاڑی یا بیل گاڑی پر یا پیرل سفر کرنا ہوتا تھا اور پردیس جا کر جلدی واپس آنا مشکل ہو جاتا تھا۔ الطاف حسین جانتے تھے کہ انھیں دلی جانے کی اجازت نہ ملے گی۔ ایک دن جب اُن کی بیوی میکے گئی ہوئی تھیں وہ بغیر کسی سے کچھ کہے سنے اور بغیر کسی سامان کے پایادہ دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید راستے میں اونٹ گاڑی اور بیل گاڑی میں بھی کچھ مسافت طے کی ہو۔

علم کا یہ سچا شہیدان جب دلی پہنچا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ خدا ہی جانے یہ کتنے زمانہ کس طرح کاٹا۔ کیسے گزر بسر کے قابل پیسہ کمایا۔ اُنس زمانے کا مفصل حال کہیں دستیاب نہیں ہوتا

اتنا البتہ معلوم ہے کہ جامع مسجد کے قریب حسین بخش کامدرسہ تھا جس میں شہر فاضل اور واعظ مولوی نواز علی درس دیتے تھے۔ الطاف حسین اس میں داخل ہو گئے اور بہت عسرت کے ساتھ اور تکلیف اٹھا کر علم کی دولت حاصل کرنی شروع کی۔ انھیں طلب علم کی وجہ میں آرام و آسائش کی ذرا بھی پروا نہ تھی۔ ٹیکہ نہ ہوتا تو سر کے نیچے ایشیوں رکھ لیتے، کھانے کو نہ ملتا تو رات کو بھوکے سو رہتے۔ روح کی بھوک اور دل کی پیاس بجھانے میں ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہ جاتا تھا۔

مولوی نواز علی کے علاوہ دلی کے زمانہ قیام میں انھوں نے مولوی فیض حسن، مولوی میر احمد اور شمس العلماء میاں نذیر حسین کے درس سے بھی استفادہ کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں انگریزی تعلیم کا چرچا تھوڑا بہت شروع ہو چکا تھا اور قدیم دہلی کالج خوب رونق پر تھا۔ مگر الطاف حسین اس دنیا سے بالکل بے خبر تھے۔ اُن کے وطن پانی پتہ میں انگریزی تعلیم کو گناہ اور بدعت سمجھا جاتا اور انگریزی مدرسوں کو ”جھیلے“ (جہالت کی جگہ) کہا جاتا تھا۔ دلی آئے تو جس مدرسے میں پڑھنا شروع کیا وہاں بھی انگریزی پڑھنے کو عیب اور انگریزی دانوں کو جاہل سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ الطاف حسین ڈیڑھ برس دلی میں رہے اور اُن کے دل میں علم کی کچی لگن موجود تھی لیکن کبھی بھول کر بھی انگریزی مدرسے میں پڑھنے یا اُسے جا کر دیکھنے تک کا شوق نہ پیدا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انھوں نے محض انگریزی کتابوں کے ترجمے پڑھ کر وہ کچھ حاصل کر لیا جو لوگ انگریزی تعلیم میں ساری زندگی کھپانے کے بعد بھی نہیں پاسکتے۔

دلی کے زمانہ قیام میں جب اُن کی عمر غالباً اٹھارہ سال کی تھی، انھوں نے عربی میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی۔ یہ اُن کی سب سے پہلے تصنیف تھی۔ مصنف کو اپنی پہلی تصنیف سے جو محبت ہوتی ہے اُسے کون اہل قلم نہیں جانتا۔ پہلی تصنیف اُس کی ادبی زندگی کا سنگ بنیاد ہوا کرتی ہے اور اس موقع پر اس کو قدر دانوں کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اُن کی پہلی تصنیف کا جو نہایت محنت اور غریبی سے لکھی گئی تھی جو حشر ہوا وہ قابل ذکر ہے۔ خواجہ غلام انصاری مرحوم نے اپنی ایک مضمون میں اس کا ذکر یوں لکھا ہے:

”غدر سے دو تین سال پہلے مولانا دہلی میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں ایک عربی رسالہ آپ

نے تصنیف کیا جس میں ایک منطقی مسئلہ مولوی صدیق حسن خاں بہادر کی تائید میں تھا۔ جسے اُن کے استاد نے پڑھ کر نہایت نالاہنگی کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ اُسے چاک کر دیا۔ مولانا کو قدرتی طور پر رنج ہوا لیکن استاد نے جو مشہور حنفی عالم تھے اور حسین بخش مدرسے میں پڑھاتے تھے کہا کہ رسالہ اگرچہ نہایت لیاقت سے لکھا گیا تھا مگر چونکہ ایک دہلی مولوی کی تائید میں تھا، اس لیے چاک کر دیا گیا۔

اُس زمانے میں علم و فن کی شمع دلی میں بجھنے سے پہلے بھڑک اٹھی تھی۔ علاوہ اور علوم و فنون کے شاعری بھی شروع پر تھی۔ الطاف حسین کو بھی اکثر مشاعروں میں شرکت کا اتفاق ہوتا۔ فطرت نے جو خدا داد جوہر اُن کو ودیعت کیا تھا وہ اُنھوں نے لگا۔ خوش قسمتی سے اُن کی ملاقات مرزا غالب سے ہو گئی۔ اُس زمانے میں مرزا غالب کا کلام عام طور پر مقبول نہ تھا۔ لیکن خاص خاص لوگ اُس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ الطاف حسین کو مرزا کا کلام دل سے پسند آیا۔ وہ اکثر اُن کے پاس جاتے اور اُن کے اردو فارسی کے مشکل شعروں کا مطلب خود اُن سے سمجھا کرتے۔ اسی سلسلے میں انھوں نے ایک آدھ غزل اردو اور فارسی کی لکھ کر مرزا غالب کو دکھائی۔ غالب بڑے سخت نقاد تھے اور اس پر بہت خفا ہوا کرتے تھے کہ ہر کس و ناکس شعر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے کے ابتدائی کلام کو دیکھ کر وہ پھر ہل گئے انھوں نے وہ جوہر قابل پرکھ لیا جو آگے چل کر ایک دنیابگ کو مسحور کرنے والا تھا۔ انھوں نے حال سے کہا ”یہ کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمھاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے“ الطاف حسین کو اپنے تعلیمی مشاغل سے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ لیکن غالب کی بہت افزائی کی بنا پر انھوں نے شعر گوئی کی تھوڑی بہت شوق جاری رکھی۔ اُس زمانے میں خستہ تخلص کرتے تھے۔

الطاف حسین دل لگا کر تعلیم پا رہے تھے اور ساتھ ہی شعر و سخن کی محفلوں سے بھی لطف اٹھا رہے تھے اور شعر گوئی بھی شروع کر دی تھی کہ اُن کے دل میں موجود ہونے کی خبر پانی پتہ پہنچ گئی۔ خاندان دلسے سُن کر بے قرار ہو گئے۔ بڑے بھائی اور کئی دوسرے عزیز دلی آئے اور انھیں مجبور کیا کہ گھر واپس چلو۔ اگرچہ اُن پر تعلیم چھوڑنا سخت شاق تھا مگر بھائی کی بات کو نال نہیں سکتے تھے۔ بادل ناخواسۃ ۱۸۵۵ء میں پانی پت واپس آ گئے مگر یہاں پہنچ کر پھر تحصیل علم میں اس طرح

محو ہو گئے کسی چیز کی خبر نہ رہی۔

الطاف حسین کو گھر آئے ڈیڑھ برس گزر گیا۔ وہ اپنے مطالعے میں مصروف تھے۔ لیکن عزیزوں اور دوستوں کا مسلسل اصرار تھا کہ فکر معاش کرو۔ اس عرصے میں غالباً ایک کچھ بھی ہو چکا تھا جب لوگوں کا اصرار بہت بڑھ گیا تو مجبوراً اپنی تعلیم کو چھوڑ کر ۱۸۵۶ء میں تلامش معاش میں گھر سے نکلے اور آکر کار حصار میں انھیں تقرری سی خواہ پر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جگہ مل گئی۔

الطاف حسین نوکر تو ہو گئے مگر انھیں اطمینان سے کام کرنا یہاں بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ زمانہ ہی انتشار اور پریشانی کا تھا۔ ملک میں ایک طرف انگریزی حکومت کا تسلط رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، دوسری طرف اس حکومت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بغاوت کے جذبات اندر ہی اندر نشوونما پا رہے تھے جو ایک دم آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ پڑے۔ اور ۱۸۵۷ء میں وہ ہنگامہ شروع ہو گیا جسے غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سارے ملک خصوصاً شمالی ہند میں ایک قیامت برپا تھی کس کو اپنا جان و مال محفوظ نظر نہ آتا تھا۔ حصار میں بھی جہاں الطاف حسین نوکر تھے سخت گڑبڑ مچ رہی تھی۔ ایسے وقت ہر شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ہو۔ الطاف حسین نے اللہ کا نام لیا اور جان و مال پر قبضہ کر لیا کہ حصار سے پانی پت روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان پر جو کچھ گوری اس کا اندازہ آپ کو ان کے چھوٹے بیٹے خواجہ سجاد حسین کے بیان سے ہوگا:

”والد جس گھوڑی پر سفر کر رہے تھے وہ بھی ڈاکوؤں نے چھین لی اور آپ کے پاس صرف ایک حنائی (چھوٹا قرآن شریف) باقی رہ گئی تھی۔ جب پانی پت پہنچے تو پیدل سفر کی صعوبت اور راستے میں ناموافق اور ناوقت غذاؤں کی وجہ سے آپ کو اسبہال کی شکایت ہو گئی جو ایک سال سے زیادہ رہی اور آخر پانی پت کے مشہور طبیب حکیم خورشید صاحب مرحوم نے والد کو گڈ کیوں (بکرے کی گھنٹی کی ہڈی) کا پلاؤ بتایا اور اس سے مرض کا ازالہ ہو گیا۔ جوانی میں والد مرحوم کے قوسے بہت اچھے تھے اور آپ کو کسرت کا بھی شوق تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس حصار سے پانی پت تک کے سفر میں جو تکلیف اٹھائی اس نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا اور آپ اکثر مددے اور سیسے اور بچھڑے کے امراض میں مبتلا رہنے لگے باوجود انتہائی احتیاط کے جو آپ کی عادت تھی۔“

بہر حال وہ کسی نہ کسی طرح پانی پت پہنچ ہی گئے۔ عزیز واقارب نے زندہ سلامت دیکھا تو جان میں جان آئی۔ پانی پت اگرچہ فتنہ و فساد سے بچا رہا لیکن اس وقت تک لوگوں کو سخت خطرہ تھا۔ دلی جہاں یہ قیامت بپا تھی پچیس کو سہی تو تھی! وہاں کے تباہ حال خاندانوں میں سے بہت سے لوگوں نے پانی پت کو منتخب کیا اور دلی سے بھاگ بھاگ کر یہاں آ گئے۔ پانی پت والوں نے اس وقت بھی انسانی ہمدردی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں اور دلوں کے دروازے ان مصیبت کے ماروں کے لیے کھول دیے۔ الطاف حسین اس وقت بیس سال کے نوجوان تھے مگر تجربہ متانت اور زمانہ شناسی بڑھوسوں جیسی تھی۔ دل ایسا دروند اور حساس پاپا تھا کہ چیونٹی کی تکلیف پر بھی دکھ جاتا تھا پھر کیسے ممکن تھا کہ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد نہ کرتے۔ دوسروں کے ساتھ وہ بھی اس کام میں لگ گئے۔ الطاف حسین کے گھر میں جن لوگوں نے پناہ لی تھی ان میں سے بعض یہیں کے ہو رہے۔ ایک مصیبت زدہ خاندان کی کفالت ان کے بھائی بھابھ نے ہمیشہ کے لیے اپنے ذمے لے لی تھی۔ ایک اور اسی سال بوڑھی بی مٹریا کو میں نے خود دیکھا تھا۔ یہ بی بی غدر میں دس سال کی تھیں۔ عقدہ ہو چکا تھا، فحش نہیں ہوتی تھی کہ غدر کا ہنگامہ برپا ہوا اور ماں، باپ، عزیز واقارب، شوہر سب مارے گئے اور اس کم سن لڑکی نے الطاف حسین کے خاندان میں آکر پناہ لی اور پھر اپنی ساری عمر انتہائی شرافت اور عزت و خود داری کے ساتھ اس گھر میں گزار دی۔ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے رہے سلائی کر کے اچھال کاٹ کے، طرح طرح کے کشیدے کے کام آجرت پر کرتی اور اپنا خرچ چلاتی رہیں۔ آخر عمر میں مولانا جانی کی بڑی پوتی مشتاق فاطمہ نے ان کی دیکھ بھال اور خدمت کا بار اپنے ذمے لے لیا تھا اور ان کی وفات تک ان کی ایسی خدمت کرتی رہیں جیسے کوئی بڑی سعادت مند بیٹی اپنی ماں کی کرتی ہے۔ خواجہ الطاف حسین بھی جب تک زندہ رہے بی مٹریا کا بڑا لحاظ اور خیال کرتے تھے۔

عمر بھری مٹریا کو چھ سو س نہیں ہوا کہ وہ اسی خاندان کی ایک معزز فرد نہیں ہیں۔ غدر کا ہنگامہ فرو ہوئے کے بعد بھی برسوں تک ملک کی حالت ایسی رہی کہ ہر شخص گھر سے نکلے اور باہر جاتے گھبراتا تھا۔ کاروبار دفتر، اسکول، کالج سب بند تھے۔ جو تھادہ بڑا جگہ ہما ڈا ہوا۔ سرکار انگریزی نے انتقام کے جوش میں دلی کے بیشتر معزز گھرانوں کو نیست و نابود

کر دیا۔ جس کسی پر کسی دشمن نے جھوٹ موٹ کوئی الزام لگا دیا اسے بے تکلف سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دلی کا کوئی محلہ ایسا نہ تھا جہاں سولی نہ کھڑی کی گئی ہو!

اس زمانے میں الطاف حسین کو مسلسل چار سال پانی پت میں مہنہ پڑا۔ نوکری چھوڑ چکی تھی، کسی اور نوکری کا کافی الحال کوئی امکان نہ تھا اس لیے غالباً خیر خواہوں نے بھی یہ اصرار کرنا چھوڑ دیا ہو گا کہ ملازمت کر دو۔ الطاف حسین نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور پوری توجہ اپنی تعلیم کی تکمیل کی طرف کر دی۔ وہ خود اپنی اس زمانے کی تعلیم کا حال یوں لکھتے ہیں: ”اس زمانے میں پانی پت کسٹ شہر و فضلہ مولوی عبدالرحمن، مولوی محمد الشیر اور مولوی قلندر علی مرحومان سے بغیر کس ترتیب اور نظام کے کبھی منطق، کبھی حدیث، کبھی تفسیر پڑھتا رہا اور جب ان صاحبوں میں کوئی پانی پت میں نہ ہوتا تھا تو خود بغیر پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور خاص کر علم و ادب کی کتابیں شرح و لغات کی مدد سے اکثر دیکھتا تھا۔“ غالباً اسی زمانے میں الطاف حسین نے اپنا مشہور تخلص حالی اختیار کیا۔

حالی کے بڑے بیٹے خواجہ اخلاق حسین مرحوم کی پیدائش غالباً اس وقت ہو چکی تھی جس زمانے میں وہ دلی سے واپس آکر پانی پت رہے تھے۔ حالی کے بھائی خواجہ امداد حسین نے جو لاولد تھے انھیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حالی جب اُن کا ذکر کرتے ہیں تو ”برادر زادہ“ کہہ کر کرتے ہیں۔ اس عرصے میں اُن کے کئی اور بچے پیدا ہوئے جن میں بعض مر گئے۔ اُن کی بیٹی عنایت خاطر جو زندہ رہیں وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے خواجہ سجاد حسین کی ولادت ۱۲۷۹ھ میں ہوئی۔

اب حالی کی ذمے داریاں اور بڑھ گئیں۔ خاندانی جائیداد بہت تنگ رہی تھی۔ سارے خاندان کا بار بڑے بھائی کی تنخواہ پر تھا۔ آخر حالی کو پھر روزی کی فکر میں تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا اور وہ تلاش معاش میں دلی روانہ ہوئے۔ دلی کو غدر نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مگر اس لٹنے کے بعد بھی اس کی پرانی شان کچھ نہ کچھ باقی تھی۔ اب بھی علم و فن اور شعر و سخن کا اچھا خاصا چرچا تھا۔ حالی دلی آئے تو شعر و سخن کا ذوق پھر تازہ ہو گیا اور وہ علمی مجلسوں اور ادبی محفلوں میں آنے جانے لگے۔

دلی میں ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خاں شیفہ سے ہو گئی۔ شیفہ اس ذہین، مثریت، نیک سیرت نوجوان کے جس نے اس کم سنی ہی میں علم و فضل میں غیر معمولی قابلیت پیدا کر لی تھی اور جس کا ذوق سخن نہایت پاکیزہ تھا، بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے حالی کو جہانگیر آباد بلا کر اپنے بچوں کی تالیف اُن کے سپرد کر دی۔ اور اس طرح آٹھ سال کے قریب حالی اور شیفہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ شیفہ سے حالی کو گہرا تعلق تھا اور وہ اُن کی سخن فہمی اور ذوق شعر کے بڑے قائل تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ انھیں غالب کی اصلاح سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو شیفہ کی صحبت سے ہوا ”نواب مصطفیٰ خاں مرحوم رئیس دلی و تعلقہ دار جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے جو فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفہ تخلص کرتے تھے اور شاعری کا اعلیٰ درجے کا ذوق رکھتے تھے شناسائی ہو گئی اور سات آٹھ برس تک بطور مصاحبہ کے اُن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔

”نواب صاحب جس درجے کے شاعر تھے اُس کی بہ نسبت اُن کا مذاق شاعری بہتر تھا۔ بلند تراور اعلیٰ تر واقع ہوا تھا۔ انھوں نے ابتدا میں اپنا فارسی کلام مومن خاں کو دکھایا تھا مگر اُن کے مرنے کے بعد مرزا غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے۔ میرے وہاں جانے سے اُن کا پرانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا اور اُن کی صحبت میں میرزا میلان طبعی جو اب تک مکروہات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اُٹھا۔ اس زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب صاحب مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انھیں کے ساتھ میں بھی جہانگیر آباد سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا مگر درحقیقت مرزا کے شعورے اور اصلاح سے مجھے چنداں فائدہ نہیں ہوا بلکہ جو کچھ فائدہ ہوا وہ نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا۔ وہ بالکلے کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادھی اور سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دلغریب بنانا ایسی کوشش تھی کہ اُن کی شاعری سمجھنے تھے۔۔۔ ان خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مذاق پیدا ہو گیا۔“

حالی کا مستقل قیام توجہانگیر آباد میں رہتا تھا مگر دلی بھی شیفہ کے ساتھ اکثر آتے اور رہتے تھے۔ مرزا غالب سے جو دونوں کے دوست اور استاد تھے، خوب صحبتیں گرم رہا کرتی تھیں۔

حالی کی جوانی کی عمر تھی۔ طبیعت پر مند بھی رنگ غالب تھا اور جیسا کہ فوجوانی کے عہد کا دستور ہے عقائد میں سختی بھی تھی۔ مولوی استادوں کے خیالات کا رنگ ابھی تک چڑھا ہوا تھا۔ غالب کے دلی محبت تھی اور لازماً ان کی آخرت کی فکر بھی ستاتی تھی۔ انھوں نے جب یہ دیکھا کہ غالب بڑھاپے کے باوجود اب تک شراب پیسے پیتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو انھیں قدرتی طور پر اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ خود لکھتے ہیں: "۔۔۔۔۔ جس قدر کسی کے ساتھ محبت یا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اسی قدر اس بات کی زیادہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایسی حالت پر ہو جو ہمارے دھم میں نجات و مغفرت کے لیے ناگزیر ہے۔ چونکہ مرزا کے ساتھ محبت اور لگاؤ بدرجہ غایت تھا اس لیے ہمیشہ ان کی حالت پر افسوس ہوتا تھا۔ گویا یہ سمجھتے تھے کہ روضہ رضوان میں ہمارا ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور مرنے کے بعد پھر ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔"

چنانچہ حالی نے غالب کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں انھیں نماز پڑھنے کی تاکید کی، فرض کا احساس دلایا اور درخواست کی کہ "آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا اشارے سے فرض جس طرح ہو سکے نماز پنجگانہ کی پابندی اختیار کریں۔ اگر وضو نہ ہو سکے تو تیمم ہی سہی مگر نماز ترک نہ ہو۔" اس زمانے میں غالب کے پاس بہت سے خط آیا کرتے تھے جن میں ان کو بے دین اور ملحد اور کافر اور خدا جاننے کیا کیا لکھا ہوتا تھا۔ بعض خطوں میں تو گالیاں تک ہوتی تھیں۔ غالب ان کو بکواس سمجھتے اور پروا نہ کرتے لیکن حالی کے خط سے انھیں بہت صدمہ ہوا۔ وہ پھٹ پڑے اور بہت رنج اور غصے کا اظہار کیا۔ اگلے دن ایک غزل بھیجی جس میں اس نصیحت کا شکوہ تھا۔ حالی نے معذرت

کے طور پر ایک قطعہ لکھا۔ اس کے جواب میں غالب نے یہ قطعہ لکھ کر شیفٹہ کے پاس بھیجا ہے

تو اے کر شیفٹہ و حسرتی لقب داری   ہمیں بلطف تو خود را امیدوار کنم
جو حالی از من آشفند بے سبب رنجید   تو گر شیفہ نہ گردی بگو، چہ کار کنم
دوبارہ غمزدہ ہندم اگر بغرض محالی   برآں سرم کہ درآں عمر این دو کار کنم
یکے اداسے عبادت عمر پیشیند   دگر پیشگیر، حال اعتذار کنم
حالی نے محنت و خدمت کے ساتھ ایک اور قطعہ لکھ کر بھیجا جس کے چند شعر یہ ہیں۔

تو اے کہ عذر فرستادہ ای بہ سوسے رہی
سزد کہ جان گرامی برآں نثار کنم
نماند قاعدہ شکر بے ریا بہ جہاں
اس اس دوستی از شکوہ استوار کنم
چو شکوہ جز بہ تقاضاے دوستی نبود
ز خیر شکر و شکایت ز دوست دار کنم

آخر غالب نے کہا "بس اب بیت بختی موقوف" غالب کی شکایت حالی سے محبت ہی پر مبنی تھی۔ وہ حالی کو بہت چاہتے اور بڑی عزت کرتے تھے۔

اپنی غلطی کا احساس اور اس کا صاف صاف اعتراف صرف عالیشان لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ حالی کو فوجوانی کی اس مولیٰ سی غلطی کا اور اس کا کہ جوش میں وہ غالب سے بے ادبی کر بیٹھے عمر بھر افسوس رہا۔ یادگار غالب میں انھوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں کس فراخ دل سے اپنے اس زمانے کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ وہ علامہ تھا کہ مذہبی خود پسندی کے نشے میں سرشار تھے۔ خدا کی تمام مخلوق میں سے صرف مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بہتر فرقوں میں سے صرف اہل سنت کو اور اہل سنت میں سے صرف حنفیہ کو اور ان میں سے بھی صرف چند لوگوں کو مغفرت کے لائق جانتے تھے گویا دائرہ رحمت الہی کو کوئن و کنور یہ کی وسعت سلطنت سے بھی اجس میں ہر مذہب و ملت کے آدمی با امن و امان زندگی بسر کرتے ہیں، اربابہ خاک اور محد و خیال کرتے تھے۔"

۱۸۶۹ء میں شیفٹہ کا انتقال ہو گیا اور حالی کو پھر معاش کی فکر ہوئی۔ اس مرتبہ لاہور میں پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں انھیں ایک جگہ مل گئی۔ یہاں ان کے ذہنی کام تھا کہ انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی اردو کتابوں پر نظر ثانی کریں اور ان کی عبارت درست کریں۔ حالی کی زندگی کا رنج پلٹنے میں اس ملازمت کو بڑا دخل ہے۔ وہ چار برس تک لاہور میں یہ کام انجام دیتے رہے اور اس بہانے قدرت نے انگریزی نہ پڑھ سکے کی کئی پوری کر دی۔ حالی انگریزی زبان اور ادب کی بہت سی کتابوں کے

مطالب سے واقف ہو گئے۔ بہت سے وہ خیالات جوانی کے اپنے دل کی گہرائیوں میں موجود تھے لیکن وہ ان کو پوری طرح ظاہر نہ کر سکتے تھے اب اُن پر واضح ہو گئے۔ اردو اور فارسی ادب اور شاعری میں جن کیوں کو وہ محسوس کرتے تھے اب انگریزی ادب کے مطالعے سے اُن پر یہ ظاہر ہوا کہ حقیقت میں وہ کیا ہیں۔ گویا انگریزی ادب کی تنقیدی کتابیں پڑھ کر انھیں یہ محسوس ہوا کہ:

گویا یہ بھی میر سے دل میں ہے

اب انھیں ادب کے صحیح مقام کا اندازہ ہوا۔ اور انھوں نے جانا کہ ادب کے ذریعے کس طرح انسانوں کی خدمت کی جاسکتی ہے۔ یہ اثر رفتہ رفتہ اتنا بڑھا کہ روز بروز حالی کی نظردں میں مشرقی لٹریچر خاص کر فارسی لٹریچر کی، جس سے اب تک انھیں بہت لگاؤ تھا، وقعت کم ہونے لگی اور مغربی ادب کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ اُن پر نہ صرف مغربی ادب کا گہرا اثر پڑا بلکہ انگریزی زبان سے بھی بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ وہ اپنی نثر میں انگریزی الفاظ بے تکلف استعمال کرتے ہیں اور کہیں کہیں تو شعر میں بھی لے آتے ہیں۔

حالی لاہور ہی میں تھے کہ مولوی محمد حسین آزاد نے جو عرصے سے اردو شاعری کی اصلاح کی لکڑیں تھے، اپنا ایک پرانا ارادہ پورا کیا، اور ۱۸۷۴ء میں ایک نئے قسم کے شاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں بجائے مصرع طرح کے شاعروں کو کوئی موضوع طبع آزمائی کے لیے دیا جاتا تھا کہ وہ جس اسلوب سے اور جس بحر میں چاہیں اپنے خیالات نظم کریں۔

حالی تو اس موقع کے انتظار میں تھے کہ بے صرف غزل گوئی کو چھوڑ شاعری کی کوئی نئی راہ نکالیں۔ . . . . چنانچہ بڑی خوشی اور گرم جوشی کے ساتھ انھوں نے اس نئی وضع کے شاعرے کا خیر مقدم کیا اور اس کے چار جلسوں کے لیے چار مسلسل نظمیں باشتوبیاں لکھیں۔ برکعات، امتیاد، تعصب و انصاف اور حب وطن۔ یہ چاروں نظمیں بڑی دلکش، شیریں اور دلچسپ ہیں۔ خصوصاً حب وطن اپنا جواب آپ ہی ہے۔ حالی سے پہلے اور غالباً بعد میں بھی اس موضوع پر اتنی پڑخلوص، پُر کیف پُر اثر نظم کسی نے نہیں کہی۔

لاہور کے قیام کے زمانے میں حالی نے نثر میں بھی کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب تریاقِ مسکوم

لکھی جو اپنے ایک ہم وطن مسلمان کی کتاب کے جواب میں تھی جو اُس نے عیسائی ہو جانے کے بعد لکھی تھی۔ ایک جیا لوجی کی کتاب کا عربی سے ترجمہ کیا اور اس کا حق تصنیف بغیر کس معاوضے کے پنجاب یونیورسٹی کو دے دیا۔ تیسری کتاب مجالس النساء لکھی جس میں قصے کے پیرائے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش کے بہترین اصول اور طریقے دلچسپ انداز میں بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب اس زمانے میں بہت مقبول ہوئی اور عرصہ دراز تک پنجاب کے زمانہ اسکولوں کے کورس میں شامل رہی اور کرنل لالٹ نے جو علمی و ادبی تصانیف کے بڑے قدر والے تھے اس پر چار سو روپے کا انعام پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے حالی کو دے لایا تھا۔

حالی تقریباً چار سال لاہور میں رہے مگر اُن کا دل دہلی نہیں لگا۔ اُن کو دلی سے محبت تھی اور ہوتی ہی چاہیے تھی۔ پانی پت اُن کا وطن تھا اور دلی اُن کا وطن ثانی مگر وطن ثانی کی محبت اصلی وطن سے بھی بڑھ گئی تھی۔ اُن کا دلی اور دلی کی صحبتوں کے لیے فرستنا تھا۔ ایک جگہ کہتے ہیں:

رہے لاہور میں اگر سو جانے یہی دنیا ہے جو دارالمیں ہے

یہاں بیگانگی ہے اس قدر عام کہ بلیب ناشناساے جن ہے

برکعات میں بھی وطن کی یاد اور وطن کی خوب صورت رسات اور صحبتوں کا ذکر بڑے پُر اثر اور دلکش انداز میں کیا ہے۔

بیزار اک اپنی جان و تن سے بچھڑا ہوا صحبت وطن سے

عزبت کی صحبتوں کا مسارا چلنے کا نہیں ہے جس کو بار

غم خوار ہے کوئی اور نہ دل جو اک باغ میں ہے پڑا لب جو

برائے میں اک طرف سے تھا اور رنگ سا کچھ ہوا کا بدلا

برق آکے لگی تڑپتے پیہم اور بڑنے لگی پھوار کم کم

دیکھے کوئی اس گھڑی کا عالم وہ آنسوؤں کی جھٹری کا عالم

قسمت میں یہی تھا اپنی لکھا
پر دس میں سچ ہے کیا ہر دل شاد

فرقت میں تمہاری آئے برکھا
جب دل میں بھری ہو دس کی یاد

مقاسوز میں کچھ ملا ہوا ساز   پکڑا گیا دل سُن اس کی آواز

بہر غور سے اک نظر جو ڈالی

نکلادہ ہمارا دوست جان

انہیں لاہور کی آب و ہوا بھی موافق نہیں تھی اور وہاں برابر صحت خراب رہتی تھی۔ آخر دلی چاہنے کی صورت نکل آئی اور وہ ایسنگٹن عریک اسکول میں مدرسہ ہو کر یہاں آ گئے۔ یہاں انہوں نے کئی سال تک بڑی محنت، لیاقت اور دلی سوزی سے طالب علموں کو پڑھایا۔ جن لوگوں نے حالی سے درس لیا تھا وہ ہمیشہ ان کے پڑھانے کے معترف اور مداح رہے۔

دلی آکر بھی حالتی کو دلی سکون نصیب نہ ہوا۔ اب وہ ایک نئی الجھن اور ذہنی کش مکش میں مبتلا تھے۔ نوجوانی کا دور گزر چکا تھا۔ عشقید شاعر کی کا دلورہ سرد ہو گیا تھا۔ گل و بلبل کی داستان سے جی سیر ہو چکا تھا۔ داخلی زندگی کا وہ دور جس میں انسان صرف اپنی ذات کو دیکھتا اور خود اپنی پرستش کرتا ہے گزر گیا تھا اور اب انھوں نے ایک بہت وسیع دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اب بجائے عشق کے روگ کے قوم کا درد اُن کو ستارہا تھا۔ ملک اور قوم کی زبوں حالی نے اُن کے دُور آشنا اور حساس دل پر بہت اثر ڈالا۔ شعر و ادب کا موجودہ مذاق اس نازک زمانے میں نکمّا اور فضول معلوم ہونے لگا۔ جب چماڑ ڈوب رہا ہو تو مسافروں کا چنگ و بار بپا پر گانا کیا بٹھلا معلوم ہو سکتا ہے؟ حالی کو اپنا ۲۰-۲۲ سال کا سرمایہ شعر یا لکل نکمّا اور بے قدر نظر آیا۔ کسی برتر اور اعلیٰ کام کا دلورہ اُن کے دل میں ابھر رہا تھا۔ شعر و ادب میں اصلاح، قوم کو ابھارنے کا جذبہ، انسانوں کو انسان بنانے کی تمنا، عرض مختلف جذبات تھے جو دل میں موجزن تھے مگر ابھی تک انھیں صحیح راستے کا علم نہ ہو سکا تھا کہ کدھر جائیں۔۔۔۔۔ اُن پر ایک افسردگی اور یاس کی کیفیت طاری تھی۔ اس زمانے کے احساسات کو انھوں نے سدس حالتی کے دیباچے میں لکھا ہے: ”بچپن کا زمانہ جو حقیقت میں دنیا کی بادشاہت

کا زمانہ ہے، ایک ایسے دلچسپ اور پُر فضا میدان میں گزرا جو کلفت کے گرد و غبار سے بالکل پاک تھا۔ وہاں ریت کے ٹیلے تھے نہ خار دار جھاڑیاں تھیں نہ آمدھیوں کے طوفان نہ باؤسموم کی پشت بستی۔ جب اس میدان سے گھلتے کودتے آگے بڑھے تو ایک ادھر اُدھر اس سے بھی زیادہ دلفریب نظر آیا جس کے دیکھتے ہی ہزاروں دلوں نے اور لاکھوں امنگیں خود بخود دل میں پیدا ہو گئیں مگر یہ صحرا جس قدر نشاط انگیز تھا کسی قدر وحشت خیز بھی تھا۔ .... باغِ جوانی کی بہار اگرچہ قابلِ دید بھی مگر دنیا کے مکروہات سے دم لینے کی فرصت نہ ملی۔ نہ خود آرائی کا خیال آیا اور نہ عشقِ جوانی کی ہوائیں۔ نہ وصل کی لذت اشائی نہ فراق کا مزہ چکھا ہے

پنہاں تھا و ایم سخت قریب آشیانے کے اُڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے

البتہ شاعری کی بدولت چند روز جھوٹا عاشق بننا پڑا۔ ایک خیالی مشق کی چاہ میں برسوں دشتِ جنوں کی وہ خاک اُڑائی کہ قیس و فرہاد کو گرو کر دیا۔۔۔۔۔ بیس برس کی عمر سے چالیسویں سال تک تیلی کے بیل کی طرح اُسی ایک چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سارا جہاں طے کر چکے جب آنکھیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔۔۔۔۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وائیں بائیں گئے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راس چاروں طرف کھلی ہوئی تھیں اور خیال کے لیے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا جی میں آیا کہ قدم اُچھے بڑھائیں اور اس میدان کی سرگردش۔ مگر جو قدم بیس برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چیلے ہوں اور جن کی دوڑ گز دو گز زمین تک محدود رہی ہو اُن سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔ اس کے سوا میں برس کی بے کار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں جوڑ ہو گئے تھے اور طاقتِ رفتار جواب دے چکی تھی لیکن پاؤں میں چکر تھا اس لیے بخلا بیٹھنا بھی دشوار تھا۔

آخر خدا نے حاتل کو اس دہشتی کھلمکشم سے نکالنے کے لیے ایک مرد بزرگ وانا کو بھیجا جس
مرد خدا نے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو بار لگایا تھا، حاتل کو بچانے کا سہرا بھی اُسی کے سر رہا۔

”ناگاہ دیکھا کہ ایک خدا کا بندہ جو اس میدان کا مرد ہے ایک دشوار گزار رستے میں رہتا ہے۔ بہت سے جو اس کے ساتھ چلتے تھے ٹھک کر پیچھے رہ گئے ہیں۔ بہت سے ابھی اُس کے ساتھ انتشار

و خیزاں پلے جاتے ہیں مگر ہونٹوں پر پٹریاں جی ہیں، ہیروں میں چھالے پڑے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن وہ ادولوا العزم آدمی جو ان سب کا رہنما ہے اسی طرح تازہ دم ہے۔ اسے رستے کی تکان ہے نہ ساتھیوں کے جھوٹ جانے کی پروا ہے۔ نہ منزل کی دوری سے کچھ ہراس ہے۔ اُس کی چٹون میں غصہ کا جہاد و جہل ہوا ہے کہ جس کی طرف اُنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اُس کے ساتھ ہولیتا ہے۔ اُس کی ایک نگاہ ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ بیس برس کے تھکے ہارے خستہ کو فرو قدم ہی دشوار گزار رستے پر پڑیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اُس دل کو رزم خودے از خود جو اناں دیرینہ سال پیرے بردوش بیک نگاہے
عرض جاتی کی سرسید سے ملاقات ہوئی تو وہ اُن کی زبردست شخصیت، اُن کی مضبوط سیرت اور سب سے زیادہ اُن کے بلند مقصد سے بے حد متاثر ہوئے اور دل و جان سے سرسید کے ساتھ ہو گئے اور اپنی باقی ۳۸ سالہ زندگی کا ہر سانس اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ اپنی خواب غفلت میں سرشار قوم کو جگانا اور اُممے قری کی راسخے پر چلنا سکھانا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اُس کے بگڑے مذاق کو سنوارنا اور گرسے ہوئے اخلاق کو پھر سے بلند کرنا ہے۔

”زمانے کا نیا عقائد دیکھ کر پرانی شاعری سے دل میر ہو گیا تھا اور جھوٹے ڈھکوسلے باز دھنے سے شرم آنے لگی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قوم کے ایک پیچھے خیر خواہ نے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر ملائمت کی اندر غیرت دلائی کہ حیوانِ ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دہی ہونے زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عزیز ذلیل ہو گئے، خریعت خاک میں مل گئے۔ علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، دین کا حرف نام باقی ہے، الفلاس کی گھر ٹھہر چکا ہے۔ بیٹ کی چاروں طرف دائی ہے، اطلاق بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جاتے ہیں، تعصب کی گھنٹھور گھنٹھا تمام قوم پر جھاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایسے میں جس سے جو کچھ بن آئے سو بہتر ہے۔ ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے ہر چند لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں اور لکھ چکے ہیں۔ مگر نظم جو بالطبع سب کو مرعوب ہے، اور خاص کر عرب کا زکراہ و مسلمانوں کا مروی حصہ ہے۔ قوم کے بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔“

سرسید کی اس تحریک نے حال کے دل پر جادو کا سا اثر کیا اور انھیں کے الفاظ میں ”ہر چند

کلاس حکم کی بجا آوری شکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، نافع کی جادو بھری تقریر کی میں گھر کر گئی، دل ہی سے نکلی تھی دل میں جا کر ٹھہری۔ برسوں کی بچی ہوئی طبیعت میں ایک دولہا پیدا ہوا، باہمی کراہی میں ابال آیا، افسردہ دل اور برسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انھیں سے کام لینا شروع کیا اور ایک سمدس کی بنیاد ڈالی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور باوجود ساری فکر و اور پریشانیوں کے حالی نے اس نئی دھن کو نہ چھوڑا، انھوں نے دل اور دماغ کی بہترین قوتوں سے کام لے کر وہ مشہور و معروف نظم تصنیف کی جس نے نہ صرف سمدس حالی کے امر نام سے ادب میں اپنے لیے ایک مخصوص مقام پیدا کیا بلکہ سارے ملک بالخصوص مسلمانوں میں ایک اچل ڈال دی۔ اس کتاب کی ایک جلد حالی نے اپنے عزیز اور محترم دوست سرسید کے پاس بھیجی۔ سرسید کے دل پر اس کے پڑھنے سے جواثر ہوا اس کو انھوں نے بڑے دلکشی انداز میں اپنے خط میں بیان کیا ہے جو باوجود کثرت دہرائے جانے کے اس قدر قابل ہے کہ اس کو یہاں نقل کیا جائے۔ ”جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوٹی اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ اگر سمدس کی بدولت فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دی جاوے تو بالکل بجا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کس صفائی اور خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے بیان سے باہر ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسا دقیق مضمون جو مبالغہ، جھوٹ، تشبیہات، دہراؤ اور کثرت سے جو مایہ ناز شعر و شاعری ہے بالکل بیزار ہے کیوں کہ اس خوبی اور خوش بیانی اور مؤثر طور پر ادا ہوا ہے۔ متعدد بند اس میں ایسے ہیں جو بے چشمہ نم پڑے نہیں جاتے۔ حق ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل میں بیٹھتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیشک میں اس کا محرک ہوا اور اُس کو میں اپنے ان اعمالِ حسہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پر چھے گا کہ تو کیا لایا تو کہوں گا حالی سے سمدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نقادوں نے سمدس حالی کی بڑی تعریف کی ہے لیکن سرسید کا انداز بیان اپنا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک درد مند شاعر کے دل کی لگن کو ایک سچے سخن فہم اور درد آشنا انسان نے سمجھا اور ایک اچھوتے اور روشنی انداز میں اُس کی داد دی۔

سب سے پہلے سرسید کے اخبار ”تہذیب الاخلاق“ میں سمدس حالی کو قسط وار چھاپا گیا۔ کتاب کی شکل میں وہ بعد میں شائع ہوئی۔

مسدس کی مخالفت بھی اتنے ہی زور و شور سے کی گئی جس طرح تعریف اور اکثر اخباروں نے مسدس کے خلاف جہینوں برسوں اپنے صفحات سیاہ کیے لیکن مخالفت اور تعصب کا یہ طوفان چھٹ گیا اور مسدس جس مقام پر تھا وہیں رہا۔ عرض اس طرح بقول ڈاکٹر عابد حسین ”سرستید کی بدولت قوم کو شاعر مل گیا اور شاعر کو قوم“ اور اس کے بعد سے حالی کی زندگی اور ان کی شاعری تمام ترقوی خدمت کی نذر ہوئی۔

اس مرتبہ حالی تقریباً بارہ برس تک دلی میں مقیم رہے۔ اور اس دوران میں علاوہ سرستید کا ہاتھ بٹانے اور علی گڑھ کالج کی ہر ممکن مدد کرنے کے (جس کا تفصیل ذکر آگے آئے گا) وہ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی کافی وقت صرف کرتے رہے۔ حیات مسدسی اسی زمانے کی تصنیف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے وہ سفر نامہ حکیم ناصر خسرو کی تصحیح کر کے شائع کر چکے تھے۔ میں نے اس بار اس کتاب کی بہت جستجو کی مگر دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ مکتوباتِ حالی میں مولوی احمد بابا صاحب مخدومی کے نام ایک خط میں حالی نے خود اس کا ذکر لکھا ہے ”آپ کا ایک اور کارڈ سفر نامہ حکیم ناصر خسرو کی طلب میں پہنچا۔ بے شک یہ سفر نامہ مدت دراز ہوئی میں نے چھپوایا تھا۔ سو بہت عرصہ ہوا اس کی جلدیں ختم ہو گئیں۔۔۔۔۔“

ضمیمہ اردو کلیاتِ نظمِ حالی جس میں حالی کی نشر و نظم فارسی و عربی جمع کی گئی ہیں اس سفر نامے پر ان کا مسموط مقدمہ فارسی میں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر خسرو کا یہ سفر نامہ نواذیب الدین احمد رئیس لوبارہ کے کتب خانے میں موجود تھا جہاں سے ایک فرانسیسی عالم موسیو شیفر نے اسے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے منگایا تھا۔ حالی نے بھی غالباً وہیں اس کتاب کو دیکھا اور اس کی ترمیم و اصلاح کر کے اسے دوبارہ شائع کیا تھا۔ حکیم ناصر خسرو کے بارے میں بہت سی غلط سلطہ روایات مشہور تھیں اور ان کی زندگی کے حالات بھی غلط سلطہ بیان کیے جاتے تھے۔ حالی نے ان کے کلام کی مدد سے بہت محنت اور کاوش کے ساتھ ان کی زندگی کے صحیح حالات اور واقعات جمع کیے اور اس مشہور فلسفی عالم کا یہ سفر نامہ شائع کرایا جو فوسس کہ اب کہیں دستیاب نہیں ہوتا۔ غالباً یہ ان کی سب سے پہلی اہم علمی کوشش تھی۔

۱۸۸۶ء میں خواجہ امجد حسین بیمار ہو کر علاج کے لیے وئی آئے اور حال کے پاس ٹھہرے۔ پانچ چھ مہینے تک انتہائی لگن کے ساتھ حال اپنے بھائی کا علاج کراتے رہے مگر ساری کوششیں بے کار گئیں اور ان کو بھائی کی جدائی کا داغ سہتا پڑا۔۔۔۔۔ حال کے دل پر اس سانحے کا اثر بہت سخت ہوا۔ انھیں اپنے بھائی سے بڑی گہری محبت اور دلی عقیدت تھی۔ ان کے انتقال پر جو چند شعر کاہر شریہ انھوں نے کہا ہے وہ دلی درد اور غم کا آئینہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل کی ایک ایک کیفیت بے اختیار شعر میں ڈھل چلی جا رہی ہے۔

آئے ہیں سدا بھائیوں سے بھائی کچھڑتے موت ایک کے آگے چھڑو ایک کو آتی
پر بھائی ہر جس شخص کا حالی کا سا بھائی غم بھائی کا ہر جانے کی ہے اس کے نشانی
جس بھائی نے بیٹوں کی طرح بھائی کو پالا سو کس ہوئی کھیتی میں دیا باپ کی پانی
جس بھائی کی آغوش میں ہوش اس نے بٹھالا جس بھائی کے سائے میں گئی اس کی جوانی
شفقت نے دیا جس کی جھلاہر پدر کو دی آئے کبھی دل پر نہ بھائی کے گرانی
جیتا بھی رہا بھائی گراس بھائی کے پیچھے لذت نہیں جینے کی عیب اس کے اٹھان
دل مردہ ہو حالی کی طرح جس کا عزیزا کیا ڈھونڈتے ہو اس کی طبیعت میں روانی
باقی رہے گا داغ سدا بھائی کا دل پر ہر چند کہ فانی تھا وہ اور ہم بھی ہیں فانی
لیکن حالی کے دل پر جو کچھ بھی بیٹی ہو انھیں تو ایک اعلیٰ مقصد کی خدمت کرنی تھی۔ اس لیے انھوں نے جوں توں اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر قومی اور ادبی خدمت میں لگ گئے۔

۱۸۸۷ء میں نواب آسمان جاہ جو ریاست حیدر آباد کے وزیر اعظم تھے، علی گڑھ آئے اور سرستید نے حالی کا ان سے تعارف کرایا۔ سر آسمان جاہ حالی کے کمال شاعری اور ان کے علم و فضل سے واقف تھے۔ ان سے مل کر ان کی بے مثل سیرت اور شخصیت دیکھ کر اور بھی متاثر ہوئے اور انھوں نے جو کس کیا کہ ایسے بزرگ و قابلیت کے آدمی کا فکر معاش میں پریشان رہنا زبردست قومی نقصان ہے۔ چنانچہ انھوں نے ریاست حیدر آباد کی طرف سے جہاں علم و ادب کی سرپرستی کی روایت چلی آتی تھی، امداد و مصروفیت کے جیسے سے پختہ روپے ماہوار کا وظیفہ حالی کے نام جاری کر دیا۔ یہ رقم آج حقیر معلوم ہو لیکن اس

نمائے میں ایک متوسط حیثیت کا آدمی جس کو عیش و آرام کی فکر نہ ہو اس میں گزارا کر سکتا تھا۔ واقعہ واصل یوں ہے کہ حالتی سے سہیتہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے بے کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے تو انھوں نے دیہی رقم بتائی جو انھیں عربک اسکول سے ملتی تھی۔

حال علمی آدمی تھے۔ ادبی مذاق رکھتے تھے۔ اور ان کی طبیعت کو نوکری سے ذرا بھی مناسبت نہ تھی۔ مگر اس زمانے میں کیا آج بھی ہمارے دیہ میں کوئی آدمی جنس علم و ادب کی کلی خدمت کر کے گزارا نہیں کر سکتا۔ حالتی مجبوراً ملازمت کا نا پسندیدہ کام کرتے رہے تھے تاکہ خاندان کی کفالت کر سکیں۔ حیدر آباد کے اس وظیفے کو انھوں نے امداد و پیشی سمجھا اور اس پر قناعت کر کے ملازمت سے استعفا دیا اور اس طریقہ ان کے ساتھ جو صرف صاحبان استغنا کا حصہ ہے وہ علمی ادبی خدمت میں مشغول ہو گئے۔

اینگلو عربک اسکول کی ملازمت ترک کرنے کے بعد بھی ممکن تھا کہ حالتی دلی ہی میں رہتے۔ کیونکہ انھیں اپنے وطن سے زیادہ اس شہر سے محبت تھی۔ مگر اب دلی ان کے لیے دیرانے سے کم نہ تھی۔ اُن کے قدیم دوست اور رفیق، سخی فہم اور سخن سیخ ساعق، ہم نوا شاعر سب ایک ایک کر کے داغ مفارقت دے چکے تھے۔ اور اُن کی ذہنی کیفیت کا نقشہ یہ تھا۔

غالب ہے نہ شیفتہ نہ نیستر باقی وحشت ہے نہ مالکت ہے نہ نور باقی
حالتی اب اسی کو بزم یاراں سمجھو باروں کے جو کچھ داغ ہیں دل پر باقی
اپنی ایک مشہور غزل میں جسے طویل نظم مسلسل کہنا زیادہ مناسب ہے، دلی کا مرقعہ ایسے جیسے انداز سے سنایا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر چوٹ پڑتی ہے۔

بچنے مرنے تھے ترے ہو گئے دیراں اے عشق آگے دیرانوں میں اب گھر نہ بسانا ہرگز
کوچ سب کر گئے دلی سے ترے قدر شناس قدریاں رہ کے اب اپنی نہ گنونا ہرگز
تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فنا ہرگز
ڈھونڈتا ہے دل شوریہ یہاں مطرب دروایگز عزل کون نہ گانا ہرگز
صحتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی کون دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز
کبھی اے علم و ہنر گھر تھا تمھارا دلی ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز

غالب و شیفتہ و تر و آرزوہ و ذوق اب دکھائے گا یہ شکلیں نہ زمانا ہرگز
موسن و علوی و ہتہائی و منتون کے بعد شعر کا نام دے گا کوئی دانا ہرگز
داغ و جگر و ج کو مسن لو کہ ہر اس گلشن میں نہ مٹے گا کوئی بیل کا زانا ہرگز
مات آخر ہوئی اور بزم ہوئی زبرد زور اب نہ دیکھو گے کبھی لطف مشابہ ہرگز
عرض جاتی ہے با دلی پُر درد دلی کو الوداع کہی اور اس کے بعد مستقل طور پر اپنے وطن پانی پت میں رہنے لگے۔

ان کا قدیم مکان محلہ انھار میں تھا۔ مگر وہ اس میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو وہ وسط شہر میں تھا جہاں لوگ ملنے بھلنے کے لیے بہت زیادہ آتے تھے اور جہاں کو سکون سے کام کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ دوسرے اس میں اُن کی بھانجریاں اور اکثر ان کی بڑی بہو اور اُن کے بچے آکر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے چھوٹے بیٹے خواجہ سجاد حسین کے مشورے سے (جو بی۔ اے کر کے پنجاب کے محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے تھے) انھوں نے یہ طے کیا کہ محلہ سادات میں جو اسٹیشن سے نسبتاً دور اور حالتی کا تھیلیاں اور سرسری محلہ تھا ایک مکان بنوایا جائے۔ زمین موجود تھی، اُس پر ایک چھوٹا سا مکان بھی تھا۔ اسے تو ڈاکر اپنی ضرورت اور آرام کے مطابق مکان بنوانا تھا۔ اس لیے سب سے بڑا سوال روپے کا تھا۔ لیکن تعلیم شاعری کے اس تاجدار کے پاس روپیہ کہاں؟ یہ ضرور ہے کہ آجکل کے مقابلے میں اس وقت تعمیر میں بہت کم لاگت آتی تھی۔ پھر بھی روپیہ کتنا ہی کم لگے پر جمع کرنے ہی سے جمع ہو سکتا ہے۔ حالتی کے پاس تھا ہی کیا سوا حیدر آباد کے پچھتر روپے ماہوار کے جس سے ان کا خرچ تو چل جاتا تھا مگر کچھ پس انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خواجہ سجاد حسین نے طے کر لیا تھا کہ اپنے والد محترم کے آرام کے لیے مکان ضرور بنوائیں گے۔ اُن کی تنخواہ ابھی خاصی تھی۔ مگر وہ بہت نیا ض اور شاہ خرچ واقع ہوئے تھے اور روپیہ جمع کر سکتے تھے۔ تاہم وہ برابر کچھ نہ کچھ روپیہ تعمیر مکان کے لیے بھیجتے رہے اور اس طرح تھوڑے بڑے عرصے کے مکان بننا رہا اور آخر ۱۸۹۶ء میں تیار ہو گیا۔ اس میں غنیمت پرانی قسم کا ناز مکان تھا۔ مین والان سردری، صحنیاں، کوٹھریاں اور صحن چوڑے و عیزہ اور ایک خاصا بڑا ہوا دار کمرہ، غسل خانہ اور دوسری طرف نہایت چھوٹا کمرہ تھا۔ اوپر کا حصہ دیوان خانہ جس میں بڑے کمرے میں مولانا حالتی رہتے تھے۔ آگے جانے

کے لیے ایک زبرد اندر گھر میں جاتا تھا دوسرا باہر دروازے میں نکلتا تھا سرد باہر سے اوپر آجاسکتے تھے۔ مولانا حالی کے ملازم نانوں خاں اور عطاء اللہ ان کے ساتھ اوپر ہی رہتے تھے اور وہیں ان کا عقد بھر سنے اور چائے بنانے کا انتظام تھا۔ صبح شام کھانے کے وقت نیچے زنانے مکان میں آتے جہاں ان کی بیوی بیٹی اور ان کا چھوٹا نواسہ رہتے تھے اور وہیں خاندان بھر کی عزیز عورتیں ملنے کے لیے آتی رہتی تھیں۔

حالی اپنے نئے مکان میں اٹھ آئے۔ ان کی آرزو تھی کہ سکون اور خاموشی سے علمی ادبی کام کرنے کا موقع ملے لیکن فرصت اور اطمینان بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ علاوہ گھر کی فکر اور خاندانی پریشانیوں کے جن سے بحیثیت ایک فرض مشناس اور دقیق سردار خاندان کے بٹنہ پڑتا تھا اور بھی بہت سے متفرق کام اور مصروفیتیں انہیں چین نہ دینے دیتی تھیں۔ علی گڑھ کالج کی امداد کے سلسلے میں لمبے سفر کرنا تعلیمی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے جانا، دوستوں، عزیزوں اور عقیدت مندوں کے اصرار پر ان سے ملنے جانا، علی گڑھ میں علمی ادبی جلسوں میں جا کر شرکت کرنا۔ غرض اس قسم کے بہت سے سفر انہیں کرنے ہوئے تھے جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا۔ ۱۸۹۰ء میں سرسید کے ساتھ حیدرآباد بھی گئے اور علی گڑھ کالج کے لیے امید سے زیادہ چندہ لے کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حیدرآباد سے جو ذیلید ان کو ملتا تھا وہ ۵۰ روپے سے بڑھا کر سو روپے کر دیا گیا تھا۔

بہر حال ان سب مصروفیتوں کے باوجود وہ اپنے ادبی کاموں کے لیے وقت نکال ہی لیتے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، بہت سے مختصر مضامین اور سرسید کی ضخیم سوانح عمری حیات جاوید یہ سب دلی سے واپس آکر ہی لکھی گئی تھیں۔

۱۹۰۰ء میں جب کہ حالی بہت توجہ اور انہماک سے حیات جاوید مرتب کر رہے تھے دفعتاً ان کی رفیق حیات کا بیٹھے سے انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی باسلیقہ منتظم، ہمدرد، فیاض اور خدمت گزار خاتون تھیں۔ تقریباً نصف صدی کی مشترک زندگی میں حالی کی اور ان کی کہیں ان بن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہیں اپنے شوہر کی علمی اور قومی زندگی کی مصروفیتوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جیسا کہ بعض اہل علم کی بیویاں کیا کرتی ہیں۔ البتہ وہ بڑے تیز مزاج کی تھیں اور جب غصہ آتا تھا تو آپے سے باہر ہو جاتے تھیں، لیکن پھر بڑی جلدی پشیمان بھی ہو جاتی تھیں۔ برخلاف اس کے حالی کا مزاج اتنا ہی نرم دافع ہوا

تھا۔ اس لیے کہیں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی تھی۔

یہ آج سے پون صدی پہلے کا زمانہ تھا۔ جب میاں بیوی کی زندگی کے دو بالکل الگ الگ دائرے ہوا کرتے تھے۔ بیوی اپنے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کی ملکہ اور شوہر اپنی زندگی اور اپنے وقت کا مالک تھا اور وہ اُسے جیسے چاہتا صرف کرتا تھا۔ لیکن اُسی کے ساتھ دونوں کے کچھ مخصوص فرائض بھی ہوتے تھے۔ بیوی کا کام تھا کہ وہ گھر کا انتظام، خاندان کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور شوہر کی خدمت کرے۔ میاں کا فرض تھا کہ وہ بیوی کے لیے خرچ مہیا کرے اور اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھے۔ باہر کے تمام معاملات کو سمجھے اور سلجھائے۔ آپس میں کتنی ہی محبت ہو لیکن وہ دل میں پرستیدہ رکھی جاتی تھی۔ کسی طرح بھی اس کا اظہار کرنا معیوب اور وضع داری کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔

حالی اسی دور کے لوگوں میں سے تھے۔ اس لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ انہیں اپنی بیوی سے ایسی محبت تھی جیسی آج کل کی جاتی ہے (یا ظاہر کی جاتی ہے) ہاں اس زمانے کے معیار سے پرکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی کامیاب تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے اور اپنے اپنے فرائض پوری فتنے داری سے ادا کرتے تھے۔ دونوں کی زندگی کے دھارے الگ الگ تھے لیکن کہیں نہ کہیں اکٹرا کر مل بھی جاتے تھے۔

بی اسلام النساء کہیں اپنے شوہر کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھیں۔ وہ جہاں چاہیں بیٹیا جو چاہیں کہیں وہ دخل نہ دیتی تھیں اور گھر کی ساری فکریں اور پریشانیاں، ساری ذمہ داریاں بھی جیسا جدیدک پرانے زمانے کی کوئی عورت اٹھا سکتی تھی، نہایت خوش اسلوبی سے اٹھاتی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے حقوق سے جو بھر دیکھتا رہتی تھیں اور اگر شوہر کی کوئی بات ناگوار ہوتی تو اس کے اظہار میں قدامتاً متامل نہ کرتیں۔ خواجہ غلام السبطین مرحوم نے اپنی (عمر مطبوعہ) ڈائری میں اسی قسم کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ محرم کی نو تاریخ کو حالی اپنے بیٹے خواجہ سجاد حسین اور اپنے سائے میر فیاض حسین کے ساتھ کہیں ٹانگے میں بیٹھا کر گئے۔ بیوی کو حالی کی یہ بات سخت ناگوار گوری (دافع) رہے کہ حالی سنی تھے اور بیوی شیعہ اور اس خاندان میں انتہائی رواداری تھی اور اس قسم کی شادیاں بلا تامل ہوتی تھیں۔ اتفاق سے تانگا الٹ گیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو سیدانی کا جلال انتہا کر

پہنچا ہوا تھا۔ انھوں نے میاں بیٹے اور بھائی کو دل کھول کر بُرا بھلا کہا کر نبی کے نواسے پر توجہ امت کا وقت پڑ رہا ہے، اُن کے بچے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور تم سوار یوں میں بیٹھے سیر کر رہے ہو۔ اچھا ہونا ڈکالٹ گیا وغیرہ وغیرہ۔ مہر فیاض حسین اور خواجہ سجاد حسین کو یہ بات ناگوار گزری کہ مولانا کو ایسی سخت باتیں کہی جائیں لیکن فرشتہ منش حال نے صرف اتنا کہا ”سبیلانی غصے میں ہے اور حق پر غلطی ہماری ہی تھی کہ آج کے دن سواری پر بیٹھے، وہ جو کہتی ہیں بجا ہے“

خواجہ سجاد حسین کی بیوی، اُن کے ماموں کی بیٹی تھیں اور وہ بھی اپنی پھوپھی اور باپ کی طرح نیر مزاج تھیں اور ساس بہو میں اکثر ڈک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ حائی اوپر کے کمرے میں بیٹھے لکھتے ہوتے اور یہ ساری باتیں سننے لگا دیتے۔ بیوی کا بہت خیال کرتے تھے اور بہو کو بھی بہت چاہتے تھے، اکثر ان ہی جھگڑوں میں شام ہو جاتی تو وہ اپنا کام ختم کر کے اٹھتے اور کمرے کی کھڑکی کھول کر سرکارتے ہوئے شیریں لہجے میں جھک کر کہتے ”بس بی بی بس۔۔۔۔۔ اب تو شام بھی ہو گئی۔ اب تو لڑائی تھاری“ (مقل کا کوٹرا جسے پانی پت میں تھاری کہتے تھے) کے نیچے دو بادور۔ اس وقت تو بھتیجیاں بھی نہیں لواتیں!

حالی غلی خطوں میں اکثر اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں ان کا کس قدر پاس تھا بیٹیوں، پوتیوں وغیرہ کو ان کی طرف سے خاص طور پر سلام و پیام، دعا پیار اور ان کی صحت کا حال لکھتے اور اُن کو باقاعدہ خط لکھتے رہنے کی تاکید کرتے۔ ہر خط میں کسی دیکسی طرح اُن کا ذکر ہوتا ہے۔ اُن کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے بدلے میں حائی اور خواجہ سجاد حسین ایک دکان لینا چاہتے تھے۔ مگر یہ تجویز مولانا کی بیوی کو پسند نہ تھی۔ اس بارے میں انھوں نے کئی خطوں میں بیٹے کو لکھا کہ بھیران کی مرضی کے دکان نہیں لینا چاہیے۔ ”اگرچہ مناسب تو یہی تھا مگر مستورات کی بیفر مرضی کے تبادلاً نہیں ہو سکتا، خصوصاً تمھاری والدہ اس کے بہت خلاف ہیں“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”تمھاری والدہ ابھی ہیں اور کمزوری کے باوجود دگر کا سارا کام کاج کیے جاتی ہیں“

تمھاری والدہ نے باوجود کمزوری کے سب روڑے رکھے اور باوجود اس کے سارا کام اٹھ

اور بچھے کو خود کرتی رہیں!

شادی بیاہ، نسبت نالتے اور ہر قسم کے اہم کام جو اولاد اور اولاد کی اولاد سے متعلق ہوتے، اُن میں حائی کی رائے سے زیادہ ان کی بیوی کی رائے کو اہمیت حاصل تھی حائی کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ سارے کا سارا بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتے اور پھر اس کے بارے میں الٹ کر نہیں پوچھتے تھے۔ ان کے ذاتی خرچ کے لیے زیادہ تر خواجہ سجاد حسین اُن کو کچھ روپے بھیج دیتے تھے۔

اُن کے انتقال پر مولانا حائی نے خواجہ سجاد حسین کو جو اطلاع اور تعزیتی خط لکھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنی بیوی کی کتنی قدر تھی۔

”پرسوں تمھاری والدہ کو دس بجے رات کے اس کا (دیسنے کا) اثر ہوا اور کل نو بجے رات انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگرچہ اس حادثہ ناگہانی سے جو صدمہ سب عزیزوں اور متعلقوں اور ہمسایوں اور رادہ چلتوں کو ہوا ہے، اُس کا بیان کرنا مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اُن کی دلاو کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا ہے اور ہوگا۔ مگر میری جان! والدین کا اولاد کے سامنے گزر جانا والدین کی خوش نصیبی اور اولاد کا قدیم ورثہ ہے۔ تمھاری والدہ کی جیس عمرہ زندگی اور عمدہ موت ہوئی ہے اُس کی ہر شخص کو تمنا ہونی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ انھوں نے سعادت مند اولاد چھوڑی ہے اور ان کو بفضلہ تعالیٰ اچھی حالت میں چھوڑا ہے۔ ایک زمانے کو اپنا مداح اور ثنا خواں اور شکر گزار چھوڑا ہے۔ وہ اپنی حقیقی اور اعلیٰ نیکیوں کی تمام عشرہ میں ایک عمدہ مثال تھیں۔ انھوں نے ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کی خدمت گزاری سے محرومیت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ آخر وقت میں جب تک اُن کو ہوش رہا برابر خدا کی یاد اُن کے درد زبان رہی۔ جس شخص کی ایسی عمدہ زندگی اور ایسی عمدہ موت ہو اُس سے زیادہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے“

حائی کا ضبط دیکھیے کہ ذکر محض مرحوم کی خوبیوں کا ہے۔ اپنے رنج و غم کے بارے میں ایک حرف نہیں۔ پھر بھی اُس کے ایک ایک لفظ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حائی کی بی بی کیسے اعلیٰ سیرت کی مالک تھیں اور حائی کے دل میں اُن کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ حائی کو بیٹیوں کے خطوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں سخت رنجیدہ ہیں تو کس طرح صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ”تم کو چاہیے کہ اپنی والدہ

کی محبت اور خوبیوں کو بہت مت یاد کیا کرو۔ اور اس دعا کو درگھڑا لہی مجھے اپنی محبت اپنی جان سے اور اپنے کنبے سے اور غنڈے پانی سے بھی زیادہ دے۔ خدا ہم سب کو اپنی محبت عنایت کرے کہ بھی ہر ایک رنج و غم کا بہترین علاج ہے۔

اس سے کچھ عرصے پہلے اُن کے عزیز و دوست اور مرشد سرسید کا جن سے انھیں بہت گہری عقیدت اور محبت تھی انتقال ہو چکا تھا۔ اُن کی وفات کا جیسا سخت صدمہ حالی کو ہوا ہوگا اُس کا اندازہ لانا مشکل ہے۔ ان کا سب سے بڑا دوست، مرشد اور مانتی، سب سے بڑا قدر و اہل چل بسا۔ اس کا جتنا صدمہ انھیں ہونا منظور تھا۔ سرسید سے حالی کو جو محبت اور عقیدت تھی وہ نوان کی تصانیف اور اشعار اور خطوط سے ظاہر ہی ہے لیکن خود سرسید کو بھی اُن سے بڑی محبت تھی اور وہ اُن کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ ۱۸۹۱ء میں علی گڑھ کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے حالی کے بارے میں کہا تھا ”ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ ہماری قوم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا۔ آئندہ زمانے میں جب کہا جائے گا کہ فخر قوم، فخر شہر، فخر علماء اور زندہ کرنے والا اور راہ بتانے والا اندرونی جذبات کا اور اُن سے نجات دلانے والا قوم کا کون ہے تو کہا جاوے گا کہ حالی۔۔۔۔۔“

ایک اور موقع پر جہاں کی ایک نظم کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یوں اُن کی خدمات کی تعریف کی: ”مولانا حالی اردو زبان کی شاعری میں انسان کو انسان دکھانے اور اُس کے اندرونی اور قدرتی جذبات کا لفظوں میں نقشہ کھینچ دینے سے فن شاعری کے مجدد ہوئے، اگر قوم زندہ ہوتی تو جس طرح قوم نے (نکسی بادشاہ نے)، اہل کمال کو قومی خطاب علامہ اور حکیم اور فیلسوف اور شمس الائمہ وغیرہ دیے ہیں؛ مولانا جہاں کو بھی کوئی خطاب دیتی۔ مگر افسوس کہ قوم زندہ نہیں۔ اس کے سوا ایک مشکل یہ ہے کہ مولانا جہاں خود ہی مجدد ہیں اور خود ہی مکمل اور متمم ہیں اور افسوس کہ خود ہی خاتم ہیں پھر ان کو کوئی کس کس خطاب سے یاد.....“

ایک خط میں ہر مستید کس محبت سے جا آئی کو لکھتے ہیں :-

”شکل میں میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ چند روز آپ کی صحبت رہے
میرا رمضان سچ عید ہو جاوے گا۔ آپ بلاتامل تشریف لائیں۔ مکان، دل، آنکھیں سب حاضر ہیں۔“

مگر ایسے دوست کی موت بھی انہیں زندگی سے بےزار نہ کر سکی بلکہ وہ اور زیادہ لگن اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگ گئے تاکہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ اس بے عقل انسان نے کس طرح قوم کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانے میں اپنی زندگی صرف کی اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کا ایثار خوشی کے ساتھ گوارا کیا۔ ۱۹۰۱ء میں نثر بیاباز صفحہ کی ضخیم کتاب حیات جاوید تیار ہو گئی جس نے ایک طرف سرسید کے کام کو جاوہانی بنایا اور دوسری طرف اس خاص شعبہ ادب میں حالی کے نام کو امر بنادیا۔

حالی طبقاً گوشہ نشین اور تنہائی پسند تھے۔ نام نامی اور شہرت سے گھبراتے تھے پھر بھی اُن کی علمی اور ادبی خدمات اس قدر اہمیت رکھتی تھیں کہ سارے ملک اُن کا معترف اور مداح تھا۔ ۱۹۰۳ء میں حکومت نے بپھر کس تحریک یا کوشش کے اُن کی قابلِ قدر خدمات کے اعزاز میں شمس العلماء کا خطاب پیش کیا جو اُس وقت واقفا بڑے بڑے عالم فاضل لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس پر تمام علمی و ادبی حلقوں میں خوش منانی مچی اور مولانا کے پاس سارے ملک سے سینکڑوں مبارک باد کے خط آئے۔ اُن میں مولانا شبلی کا خط سب سے مختصر ہے۔ مگر انھوں نے ایک ہی جملے میں اپنی پوری عقیدت اور احترام کا اظہار کر دیا ہے ”مولانا! آپ کو تو نہیں لیکن خطاب شمس العلماء کو مبارک باد دیتا ہوں۔ اب جا کر اس خطاب کو عزت حاصل ہوں!“

اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مولانا شبلی الکر مولانا حالیؒ پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ حیاتِ جاوید پرائفٹوں نے خاص طور پر سخت تنقید اور اعتراض کیے تھے اور اُسے سرسیدؒ کی ”مدخلِ مداحی“ قرار دیا تھا۔ لیکن اس میں دیانت و توازن اختلافِ رائے اور اولیٰ چشمک دونوں کو مدخل تھا جس کا عالی ظرفِ حالؒ نے کبھی خیال نہیں کیا۔ اور شبلیؒ بھی اس چشمک کے باوجود حالیؒ کی سیرت اور شخصیت سے بہت متاثر اور اُن کے بڑے مداح تھے۔

حالی کو خطاب ملا تو انھیں، بجائے خوشی کے الجھن ہی محسوس ہوئی۔ اُس زمانے کا دستور تھا کہ جس شخص کو گورنمنٹ خطاب سے ”سرفراز“ کرتی تھی اسے ہر دربار اور دوسری سرکاری تقریروں میں حاضری دینی اور حکام کی پذیرائی کرنی پڑتی تھی۔ حالی ان چیزوں سے گھبراتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین کو لگتے ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کی ہمارے بہت سے ہم چشم آزدور کہتے

وقت اُن کی غفلت کا انجام وہی نہ ہو۔۔۔۔۔“

کتنی صحیح پیشین گوئی تھی! حالی کا اندیشہ تنقید نکلا اور اُن کے ہم قوموں کی اکثریت نے حضرت و حضرت کی طرف توجہ دی، نہ سودیشی تحریک کو پوری طرح اپنایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ملک میں اقتصاد کی لحاظ سے بہت پس ماندہ اور بکجور ہیں۔

اس زمانے میں مولانا حالی نے ایک آل نامہ لکھنا شروع کیا تھا جو مزاج کا ایک عجیب و غریب اور دلچسپ نمونہ تھا۔ افسوس کہ یہ پورا نہ ہو سکا۔ اس میں ہر مذہب اور فرقے کے تعصب، تنگ نظری، حماقت، جہالت، خود غرضی وغیرہ پر چوٹ کی گئی ہے۔ مکتوبات حالی میں ہیں اس کے چند لفظ ملے ہیں جو یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

لفظ	معنی
المذہب	اعلان جنگ
المدین	نقلیہ آباد و اجداد
المسلم	قسم از جہل مرکب
الامتحان	آزمائش لیاقت امتحان
ایورنورسٹی	کارخانہ کلرک سازی
المسلمانین ہند	چوں سازگندہ از ریسماں ترسندگان
الرئیس	اُن کو از راست بے خبر باشد
الامیر	اُن کو تہنیت و قرضہ دار باشد
المولوی	اُن کو مسلمانان از دائرۃ اسلام خارج می کردہ باشد۔

الواعظ
اشکار
اُن کو در تقریر بین المسلمین خطا کند
بہانہ آدم کشی

افسوس ہے کہ یہ مکمل نہ ہو سکا ورنہ اپنے طرز کی لاجواب طنز پر چیز ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

۱۰۰۳۰

اس عمر میں بھی حالی کی ذہنی جودت اور وقت نظر پوری طرح کار فرما تھی۔

مولانا حالی کی بڑی خواہش تھی کہ کم سے کم انہیں زندگی کے اس آخری زمانے میں سکون و اطمینان نصیب ہو جائے تاکہ جو کام اُن کے ذہن میں ہیں انہیں انجام دے سکیں۔ وہ اپنا عمری و فاضلی کلام مرتب کرنا چاہتے تھے۔ اردو زبان کی تذکیر و تانیث کے اصول مرتب کر کے اُس کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا اُن کا خیال تھا۔ اس کے علاوہ اُن کی خواہش تھی کہ اردو میں اعلیٰ درجے کے ڈرامے اور ناول لکھے جائیں اور دوسری زبانوں کے بلند پایہ ناول اور ڈرامے ترجمہ کیے جائیں جو اردو میں نمونہ کا کام دے سکیں۔ مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خود اُن کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ڈراما لکھیں۔ غرض بہت سے مفید کام اُن کے ذہن میں موجود تھے۔ لیکن بڑھاپا، بیماری، کمزوری اور خانگی تفکرات اس کا موقع نہیں دیتے تھے کہ اطمینان سے کام کر سکیں۔

قالہا ۱۱۹۶ میں مولوی عبدالحق صاحب نے انہیں اور ملک آباد بہت اصرار سے بلایا کہ یہاں کا موسم خوشگوار ہے، آب و ہوا معتدل ہے، پانی لطیف ہے اور یہ بہت پر فضا مقام ہے۔ آپ یہاں آئیے۔ آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اطمینان سے کام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ مولانا حال کا خود جی دہاں جانے کو چاہتا تھا اور وہ تیار بھی ہو گئے لیکن اس ضعیفی اور کمزوری کی حالت میں اعز کسی طرح اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ وہ اتنا دور دراز کا سفر کریں۔ مولوی صاحب کو کس انداز سے لکھتے ہیں۔

”الحمد للہ آپ اور ملک آباد میں خوشش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میرا بھی بے اختیار جی چاہتا ہے کہ چند روز وہاں آکر رہوں مگر پیرائے سالی میں اس قدر دور دراز کی مسافت ہر کسی دوست کے پاس جا کر رہنا یا تو اس کو بیمار داری کی تکلیف دیتی ہے یا اس پر تجویز تکفین کا بار ڈالنا ہے۔۔۔۔۔“

کچھ عرصے بعد مولوی عبدالحق نے اپنے آنے کے متعلق لکھا۔ اس پر حالی کس لطیف پیرائے میں اپنی زندگی سے مایوسی کا ذکر کرتے ہیں،

”آپ نے بہت جلد تشریف لانے کا وعدہ کیا ہے۔ مگر میں اپنی حالت کے لحاظ سے کسی کا پیشہ

بڑھتا ہوں سے خدا ہی جانے سحر ہوا نہ ہو، جیئیں جنیں

شب فسراق کئی احتمال رکھتی ہے

میں اپنی طرف سے تو اس وقت تک زندہ رہنے کے لیے بہت کوشش کروں گا۔ لیکن اس اندازِ بیان ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کسی خوش مذاق ادیب اور شاعر کا خط ہے۔ کسی زندگی سے مایوس بیمار بوڑھے کا نہیں۔

اس سکون کی تلاش میں ایک مرتبہ کچھ عرصے کے لیے وہ فرید آباد میں اپنے ہم وطن ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب کے ہاں جا کر بھی رہے تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۲ء سے دسمبر ۱۲ء تک - وہیں انھوں نے اپنے عربی فارسی کلام کو مرتب کرنا شروع کیا تھا۔ جو ان کے انتقال کے بعد چھپ کر آیا۔ وہاں سے خواجہ قہدق حسین کو ۱۷ مئی ۱۹۱۳ء کو بمبئی وفات سے ڈیڑھ سال پہلے ایک خط میں لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب انھیں اپنے زیادہ دن زندہ رہنے کی امید نہ تھی اور جو کام باقی تھے وہ جلد از جلد باوجود وضعیتی ، بیماری اور کمزوری کے کر ڈالنا چاہتے تھے۔ ”مگر کے دن ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور کوئی کام ضروری وغیرہ ضروری سہرا انجام نہیں دے سکتا۔ سب سے ضروری کام اس وقت یہ تھا کہ دنیا کے تمام تعلقات قطع کر کے جو چند انعامات زندگی کے باقی ہیں ان میں خود کی یاد کی بجائے مگر اپنے کلام کا چھپوانا میرے حق میں شیعہ طاعتی دوسرہ ہو گیا ہے۔ ہرگز طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ جو کلام اب تک شائع نہیں ہوا اور جس کے چھپوانے اور شائع کرنے کی میرے بعد کسی سے امید نہیں ہے اس کو یونہی چھوڑ کر چلا جاؤں!“

فرید آباد ہی کے قیام میں انھوں نے اپنے عربی، فارسی کلام اور نثر کو ترتیب دیا اور اس کا دیباچہ تحریر کیا تھا۔ ان کے سامنے ہی غالباً وہ چھپنے بھی چلا گیا تھا مگر وہ کتابی شکل میں شائع نہ ہونے کے انتقال کے بعد ہوا۔

فرید آباد میں بھی انھیں اطمینان سے کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہاں بھی لوگ دن رات ملتے آيا کرتے تھے اور اُن کا بیشتر وقت اُن لوگوں کی نذر ہو جاتا تھا۔ حالت کی صحت نو جوانی ہی سے خراب تھی۔ غدر کے زمانے کی صعوبات نے انھیں کمزور کر دیا تھا اور یہ افرساری عمر باقی رہا۔ متعدد دمرض اُن کو لاحق رہتے تھے۔ نزلہ زکام تو عمر بھر سہتی رہا۔ دے اور انفلو انزا وغیرہ کی اکثر شکایت ہو جاتی تھی۔ باسیر کا بھی مرض تھا۔ آخر میں مینائی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ دانتوں میں تکلیف رہنے لگی تھی اور اعصاب پر بھی بہت

اثر تھا۔ ان کے بیشتر خطوں میں اپنی بیماری اور کمزوری کا ذکر ملتا ہے۔ مگر یہ ذکر ہمیشہ ضمناً ہوتا ہے اور بہت سرسری انداز میں صحت کا حال بتا کر آگے بڑھ جاتے ہیں گویا یہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں۔ صحت جیسی دولت کھونے کا انھیں افسوس ضرور تھا۔ اپنے بیٹے خواجہ سجاد حسین کی بیماری کی خبر سن کر ان کو ایک بار لکھا۔ ”میں نے اپنی غفلت اور بے پروائی سے ان امراض کو بڑھا لیا۔ کبھی باقاعدہ علاج نہیں کیا، قصد میں متواتر کھلوا کر خون کی مقدار کم کر لی۔ غذا وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ مگر تم کو مجھ سے عبرت اور نصیحت لینا چاہیے۔ تمام دنیا اور دین کی خوبیاں صحت جسمانی سے آراستہ ہیں۔ جس کی صحت اچھی نہیں اس کا عدم اور وجود برابر ہے۔۔۔۔۔“ غالباً نوجوانی میں وہ اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہ رہے ہوں گے ورنہ آخر عمر میں تو وہ صحت کے عام اصولوں کو برتنے تھے اور با اصول محتاط اور معتدل زندگی تو ان کی شروع ہی سے رہی تھی۔ صحت قائم رکھنے کے چند اصول بیٹے کو بتاتے ہیں ”غذا ہلکی اور سریع الهضم کھا یا کرو۔ اور تھوڑی تھوڑی تین چار دفعہ کر کے کھاؤ اور بالائزمام دو تین میل ٹھنڈے دھت پھر کرو۔ اور پانی غلظت کیا ہوا پیو۔۔۔۔۔“ اسی با اصول اور محتاط زندگی کا کرمشہد تھا کہ باوجود اس قدر دائم المرض اور کمزور ہونے کے انھوں نے تقریباً اسی سال کی عمر پائی اور وفات سے چند ماہ پیشتر تک ٹھوس علمی ادبی خدمات انجام دیتے رہے، سفر کرتے رہے، خاندانی معاملات سلجھاتے رہے۔ روزے رکھتے رہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کسی کو بھی انھوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کی توبہ ارادی اور حوصلے نے کبھی بیماری کو ان پر مسلط نہیں ہونے دیا بلکہ وہ خود بیماری کو مغلوب کرتے رہے۔

انتقال کے کچھ پہلے پہلے مولانا حالی کے دماغ کے اعصاب پر کچھ ایسا اثر ہو گیا تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی بات کرتا تو سمجھ جاتے، چہرے پر ہل سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ادماک کی چمک نظر آتی لیکن جب تک جواب دماغ سے زبان تک آئے اعصاب جواب دے دیتے اور مسکراہٹ بے بسی میں بدل جاتی تھی۔

مگر اس میں دماغ کا بھی کیا فہمور تھا؟ چار سال کی عمر سے اسی سال تک تقریباً پچھتر سال جو دماغ دن رات کام کرتا رہا ہو، جس نے ساری عمر طلب علم میں بسر کی ہو اور ساٹھ سال تک انٹوس

علمی کام کرتا رہا ہو، جس نے ستر سال تک ہر قسم کی فکر میں، پریشانیوں، درج و مضامین، خاموشی سے جھیلے ہوں، اس کا اتنے عرصے تک کام کرتے رہنا حیرت کی بات ہے۔ دگر چہ جینے کے لیے بیکار ہو جانا میری والدہ مشتاق خاطر سنایا کرتی تھیں کہ ”ایک وفد یچین میں ہم نے یہ سنا کہ انگریز مولانا حائلی کا دماغ خرید لیں گے اور ان کے انتقال کے بعد اس کا آپریشن کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے بڑے بڑے کام انجام دیے“ اسی قسم کی باتیں سرسید کے دماغ کے بارے میں بھی مشہور تھیں، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ سن کر بہت ڈر گئے تو ”داوا باجی نے ہنس کر ہمیں کھجایا اور کہا کہ ایسا ہوتا بھی تو یہ روئے کی نہیں خوش ہونے کی بات تھی“

ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے جذبات اور خیالات تھے اور وہ حیرت جو انہیں حائلی اور سرسید جیسے دماغوں کو دیکھ کر ہوتی تھی اُسے انگریزوں کی طرف منسوب کر کے ظاہر کرتے تھے۔

آخر اس دسمبر ۱۹۱۴ء کو علم و ادب کا یہ گوہر گراں مایہ، جس نے اردو میں جدید شاعری کی بنا ڈالی اور تنقید میں امامت کا مقام حاصل کیا، جس نے اپنی مسند مس میں ایک قوم کے عروج و زوال کی داستان کو امر بنا دیا، جس کا دماغ بلند اور دل درو مند تھا، اس جہان فانی سے رخصت ہوا اور اپنے جہانِ آفریں کے پاس پہنچ کر مقامِ محمود حاصل کیا۔

پانی پت میں درگاہِ قلندر صاحب کے صحن میں مسجد کے حوض کے کنارے، سنگِ مرمر کا ایک خوب صورت قبر میں حائلی آسودہ خواب ہیں۔ یہ مقام شعر و ادب کے قدردانوں کے لیے ہمیشہ آستانہ نیاز بنا رہے گا۔

آب و رنگ

دوسرے لوگ اکثر اپنی آوصیٰ عراسکول اور کالج میں صرف کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھ سکتے۔ چار سال کی عمر میں جاتی نے طلب علم کی راہ میں قدم رکھا تھا اور آتی سال کی تک تک وہ پورے شوق اور لگن کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہے۔ جس سے، جب اور جہاں انھیں فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، انھوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک سچے طالب علم کی یہی شان ہے۔

لیکن علم حاصل کرنے کے لیے سچے شوق کے علاوہ ایک اور شرط بھی لازمی ہے، یعنی محنت۔ خوش قسمتی سے یہ صفت بھی جاتی میں موجود تھی۔ اول دن سے آخری دم تک جاتی ایک مزدور کی طرح کام میں لگے رہے۔ ملازمت کے فرائض کے علاوہ مطالعہ، تصنیف و تالیف اور بہت سے متفرق کاموں کو جو انھوں نے اپنے وقت لے رکھے تھے، صحت اور بیماری، طاقت اور کمزوری ہر حالت میں بڑی پابندی اور محنت سے انجام دیتے تھے۔ کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے اس کی پوری تیاری کرتے۔ اس کے لیے مسالافراہم کرنے میں اپنی جان لڑاتے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ”عربی کا ایک قول ہے کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کام کتنے دنوں میں ہوا، البتہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا“ ان کا اصول تھا کہ جو کام کیا جائے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ کیا جائے۔ بڑھاپے اور کمزوری کے زمانے میں انھوں نے دوسرے علیحدہ کالج کے لیے حیدرآباد کا، ایک مرتبہ مسلم انجکیشنل کالج فرانس کی صدارت کے لیے کراچی کا سفر کیا اور اس کے علاوہ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، پٹنالا، لاہور اور دوسرے قریب کے شہروں کے لیے شمار سفر کیے۔ ان کی یہ محنت صرف قومی کام، مطالعے اور تصنیف و تالیف ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اپنے سب فرائض کو جو خدانے اور سماج نے ان پر عائد کیے تھے بڑی مستعدی اور ترقی دہی سے کام انجام دیتے تھے۔ اس علم کے سچے شہدائی کو، جس کی دلی خواہش یہ تھی کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تحصیل علم میں صرف کر دے، اپنے فرائض کا اتنا گہرا احساس تھا کہ اُس نے اپنے خاندان کی کفالت کی خاطر عمر عزیز کے تقسیم تیس سال مختلف جگہ کی ملازمتوں میں گزارے۔ جو کام بھی پھر پورا خواہ وہ کسی دفتر کی کلرک ہو یا کسی رئیس کے بچوں کی تالیفی، ترجموں کی اصلاح ہو یا اسکول کی مدرسسی، اُسے پوری توجہ، محنت اور دیانت کے ساتھ انجام دیا۔ حالانکہ ملازمت سے اُن کی طبیعت کو بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن جب تک وہ ملازمت کرتے رہے ان فرائض کو پوری ذمہ داری اور حسن و خوبی سے انجام دینا اپنا فرض جانتے تھے۔ ایک عزیز کو

بچپن ہی سے جاتی میں وہ ذہنی بیداری نظر آتی تھی جسے دیکھ کر کہا جاسکتا تھا کہ یہ بچہ دنیا میں کچھ ہو کر رہے گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں جد سے زیادہ تھا“ چار سال کی عمر میں جب انھیں پڑھنے پڑھایا گیا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق سب سے پہلے قرآن شریف شروع کرایا گیا تو انھوں نے تھوڑے ہی دن میں پورا قرآن کریم حفظ کر ڈالا اور تعلیم کی اس منزل کو اور بچوں سے بہت پہلے طے کر لیا۔ اس کے بعد ایک مدت تک انھیں باقاعدہ تعلیم نہیں مل سکی مگر انھوں نے اپنے شوق کو نہیں چھوڑا۔ اور کوئی ہوتا تو چھوٹی عمر میں شادی ہو جانے سے اس کی تعلیم بالکل رک جاتی مگر جاتی ان رکاوٹوں کو کب مانتے تھے۔ انھوں نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، چھپ کر دلی چلے آئے اور یہاں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ بیچ بیچ میں کئی مرتبہ پڑھنے کا سلسلہ چھوڑنا پڑا مگر دراصل یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پایا۔ جب کوئی پڑھانے والا نہ ملتا تو لغت کی مدد سے خود ہی پڑھ لیا کرتے۔ اس سچی علمی لگن کا یہ نتیجہ ہوا کہ باقاعدہ تعلیم نہ پاسکنے کے باوجود وہ عربی، فارسی، اردو ادب کے ماہر اور قرآن پاک اور تفسیر کے عالم بن گئے، فقہ، حدیث، منطق وغیرہ سے اچھی خاصی واقف حاصل کر لی اور شاعری، انشاء پر داری کے میدان میں تو وہ جوہر دکھائے کہ اُن کے نام کو بقاء سے دوام حاصل ہو گئی۔ گو وہ انگریزی زبان اور عربی علوم کی درسی تعلیم سے محروم رہے مگر اپنی لاہور کی چند سالہ ملازمت میں جب وہ مغربی زبانوں کی کتابوں کے ترجمے درست کیا کرتے تھے، وہ کچھ حاصل کر لیا جو

ملازمت کے فرائض کے بارے میں لکھتے ہیں: "اپنے فرائض کو نہایت مندی اور سرگرمی سے انجام دیا کرو اور کام سیکھنے اور لیاقت بڑھانے میں حد سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ ہر شے میں خواہ وہ پیشہ نوکری ہو یا تجارت یا زراعت یا دستکاری، ضرورت ہے کہ انسان اس کے فرائض نہایت سرگرمی سے ادا کرے ورنہ اس میں کامیابی ہونی ناممکن ہے۔۔۔۔۔"

اس اصول کو انھوں نے خود اپنے ہر کام میں برتا۔۔۔۔۔ اُن کے دونوں بیٹوں خواجہ اخلاق حسین اور خواجہ سجاد حسین کو بھی اپنے والد کی طرح ملازمت سے رغبت نہ تھی۔ مگر مجبوراً ملازمت کرتے تھے کفالت کی کفالت کر سکیں۔ جاتی کو اس کا احساس تھا اور ان سے ہمدردی اور یہ خواہش بھی کہ اُن کو ملازمت کے چکر سے نکالیں لیکن جب تک کوئی صورت نہ نکلے اُن کو بھی یہ نصیحت تھی کہ دستے داری سے اپنے فرائض کو ادا کرو۔ خواجہ سجاد حسین کو لکھتے ہیں: "بھائی صاحب اگر نوکری کی حقیقت کرنی منظور ہے تو چند روز آسائش و آرام کو بالکل بھول جاؤ۔ تھکنے دہاری اور اطاعت و محنت اختیار کرو اور ہمیشہ ترقی یا تبدیلی کی درخواستیں کرنے سے بھی پرہیز کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"

۱۸۸۹ء میں جب وہ دہلی عریک اسکول میں ملازم تھے، سوچ رہے تھے کہ ایک سال کی رخصت لے کر دہلی میں ایک بڑا مطبع جاری کریں جس میں نہایت اعلیٰ پیمانے پر کتابوں کی اشاعت ہو اور ایک بلند پایہ میگزین نکالا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "میرا ارادہ ہے کہ بشرط حیات و بشرط صحت رخصت کے زمانے میں کوئی نیا کام شروع کروں۔ اب تک جو منصوبہ ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ دہلی میں ایک بڑا مطبع قائم کیا جائے جس میں ہندوستان کے عہدہ معتمدوں کی کتابیں چھپوائی جائیں اور قدما کی عربی اور فارسی تصانیف جو اب تک نہیں چھپیں یا بری طرح چھپی ہیں نہایت حسن اہتمام کے ساتھ چھپوائی جائیں اور ایک رسالہ ماہوار بطور میگزین کے شائع کیا جائے جس میں ہندوستانیوں کو یورپ کی ترقیات کی طرف مائل کیا جائے اور ہندوستان کے روز افزوں تخریل سے ان کو آگاہ کیا جائے اور تجارت و صنعت و حرفت کی جہاں تک ہو سکے ترغیب دی جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"

لیکن افسوس کہ یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ اس بڑے کام کے لیے ہزاروں روپے کی ضرورت تھی جس کا حال کے یہاں کال تھا۔ چنانچہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔

مولانا حالی کا خاندان بہت بڑا تھا اور دل اس سے بھی بڑا۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے اور محتاج کی مدد کے لیے وہ ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ آمدنی بہت کم تھی مگر قناعت کی انمول دولت سے مالا مال تھے۔ کسی قسم کا لالچ انھیں چھو کر بھی نہیں گیا تھا۔ انھوں نے کبھی اپنے دوستوں کے ذریعے سے کسی بڑی ملازمت کی کوشش نہیں کی۔ اگر مولانا حالی چاہتے تو حیدرآباد میں انھیں کوئی بڑی جگہ مل سکتی تھی۔ علیگڑھ کالج میں بڑی آسانی سے پروفیسر ہو سکتے تھے مگر انھوں نے کبھی اس کی بھی خواہش نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ باہر رہ کر وہ علیگڑھ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ملازم ہونے کے بعد اس آداری سے نہیں کر سکیں گے۔ اور جب حیدرآباد سے ساٹھ روپے ماہوار (پچھتر سکہ) حاکمی کا وظیفہ مقرر ہوا تو انھوں نے ایٹنگلو عریک اسکول کی ملازمت سے استعفیٰ دیدیا۔ اسی قلیل آمدنی پر قناعت کر کے علمی، ادبی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حیدرآباد کا وظیفہ تصنیف و تالیف کے شعبے سے دیا گیا تھا۔ جاتی کی دیانت داری کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ اس مد سے وظیفہ لیں اور اپنا وقت دوسری ملازمت میں بھی صرف کریں۔

لیکن اُن کے استغنا اور قناعت کی ایک مثال ایسی ہے جس کی نظیر ادب کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ انھوں نے اپنی تصانیف سے کبھی مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک آدھ کتاب کے سوا باقی مشہور تصانیف کی رچرٹری نہیں کرائی اور نہ حق تصنیف لیا۔ سب تصانیف قوم کے لیے وقف رہیں۔ بیسیوں ناشروں نے اُن کی کتابوں سے ہزاروں روپے کمائے اور گمارہے ہیں لیکن خود مصنف نے ان سے ایک پیسے کا فائدہ نہ اٹھایا۔ اُن کا اصول تھا جو کتاب قوم کی اصلاح کی غرض سے لکھی جائے اسے کسی شخص کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ قوم کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جاتی صرف سدس ہی کی رچرٹری کر لیتے تو نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی اولاد بھی ایک مدت تک کے لیے کسب معاش سے بے فکر ہو جاتی۔ مگر جاتی نے اپنی کتابوں کو قوم کے لیے وقف کر کے کبھی قناعت کی ایک ایسی مثال چھوڑی جو اب دیکھنے میں نہیں آتی۔

قناعت اگرچہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے پھر بھی یہ نایاب جوہر نہیں۔ سچا آرٹسٹ اکثر اس دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اسے روپے کی ہوس نہیں ہوتی۔ لیکن اسی کے ساتھ اسے شہرت اور عزت کی خواہش بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ خصوصاً شاعر تو اس معاملے میں بہت بدنام ہوتا۔

لیکن جرت ہوتی ہے کہ حالی شہرت و نام و خود کی طلب سے بھی مستغنی تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ شہرت سے گھبراتے تھے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی خدمت کرنا انھیں پسند تھا۔ حالی اس اہل حقیقت کو پاگئے تھے کہ جسے شہرت و نام کی چاٹ لگ جائے وہ قوم کی شہسوار اور بچی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور قومی خدمت میں خود عرضی کا کھوٹ شامل ہوا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جس بہر قوم دیا خادم قوم کو قوم کی خدمت سے زیادہ اس کی فکر رہے گی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کی شہرت کو داغ لگ جائے یا اس کی ہر لغزشی میں کمی آجائے، اس کی دنیاوی اور ظاہری عزت کو جٹا لگ جائے، وہ ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ اور مصلحت کو حق پر ترجیح دے گا۔

حالی نے تو اپنے لیے کام ہی وہ چنے تھے جہاں کا انعام بدنامی اور مخالفت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انھوں نے قدامت پسندی، روایت پرستی، نفرت، تعصب، جہالت اور بے علمی کے بتوں کو توڑنے کا عزم کیا تھا۔ وہ شعر و ادب کے پرانے اور کچے سانچے توڑ کر نئے سانچے گھڑنا چاہتے تھے۔ ایسا ادب پیدا کرنا چاہتے تھے جو نئے سانچے کے ساتھ ساتھ چل سکے۔ انھیں قوم کو غفلت کی گہری نیند سے جگا نا اور سچی اور کڑی باتیں سنانے کا میر آزما اور کٹھن کام انجام دینا اور ساری دنیا سے ہر مول لینا تھا، کہ دو جنہیں اصلاح کا یہ قوم کی چاؤ طعنے جھیلو، برا سترو، گالیاں کھاؤ یہ قوم کی خدمت کا صلہ ہے ہر خدمت گرا اس پر قناعت کا ارادہ ہے تو آؤ حالی نے یہ جملہ خوب خوب پایا مگر قومی خدمت سے منہ نہ موڑا۔

یہ قول مولانا محمد علی مرحوم ”اگر خیانت جاوید اور مسدس حالی کا مصنف شہرت پسند ہوتا اور کسب شہرت کرتا تو بلا خوف تردد کہا جاسکتا ہے کہ اس کا نام دنیاوی اور مادی نقطہ خیال سے بہت بلند ہوتا لیکن اس نے کبھی بازار میں پکنا گوارا نہ کیا۔ اور مولانا حالی کا یہ امتیازی کیرکٹر تھا جو ہماری قوم میں بہت ہی کم نظر آتا ہے۔“

حالی ”بازار میں نہیں کچے“ انھوں نے چپ چاپ تے زندگی بھر طعوس علمی اور ادبی کام کیے چالیس سال تک انھوں نے خاموشی سے علی گڑھ کالج کی خدمت کی۔ وہ خطاب کے خواہاں نہ تھے نہ صدارتوں کے آرزو مند۔ انتہا یہ ہے کہ انھیں اپنے ادبی کارناموں کی تعریف کی بھی طلب نہ تھی۔ اس دعوے

کے ثبوت میں چند مثالیں پیش کرتی ہوں:

مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے اخبار آئینہ میں حالی کی نثر کی تعریف کی۔ اسے پڑھ کر ان کو خط میں لکھتے ہیں۔ ”میں آپ کے ریمارکس کا جو آپ نے میری نثر کی نسبت کیے ہیں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مگر یہ سچ ہے کہ ہماری اور ہمارے ہم عصروں کی نظم و نثر پر صحیح رائیں اس وقت تک جب تک کہ ہم اور ہمارے طرفدار یا ہمارے مخالف دنیا میں موجود ہیں قائم نہیں ہو سکتیں بلکہ خود ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے استثنائے میں کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو اردو کے طرز پر ترجیح دے سکتا ہے۔“

”حیات جاوید پر مولوی عبدالحق نے ریمارکس کیا اس پر انھیں لکھتے ہیں۔“ خیانت جاوید پر آپ کا ریمارک دیکھا۔ جو کلمات بتقاضاے محبت تصنیف و مصنف کے حق میں بے اختیار آپ کے قلم سے نپک پڑے ہیں اگرچہ میں اپنے تئیں ان کا مستحق نہیں سمجھتا لیکن بہر حال آپ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض جانتا ہوں۔ یہ وہی خصلت ہے جس کو ابلیہ ایران یار فروشی کے نقطہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہماری زبان میں چھڑک چھڑک کر بچنا کہتے ہیں۔“

آج کل کے زمانے کے ادیبوں اور مصنفوں کو جن میں سے اکثر ”یار فروشی“ اور ”چھڑک چھڑک کر بچنے“ میں اپنا جواب نہیں رکھتے حالی کی اس گراں قدر رائے پر غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اور ہمارا ذاتی دوست اور مخالف دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک ہماری نظم اور نثر پر بالکل صحیح اور بے لاگ رائیں نہیں دی جاسکتیں

آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر شاعر اور ادیب اور قومی رہنما جو اپنے زمانے میں ملک میں اس سرے سے اس سرے تک مشہور تھے اب ان کی شہرت کچھ مدھم سی پڑ گئی ہے۔ دنیا انھیں بھولتی جا رہی ہے لیکن نام و ناموس سے بھاگنے والے شہرت و عزت سے مستغنی حالی کا نام اب تک اس طرح مشہور ہے۔ اس تنہائی پسند خاموش انسان کا ڈنکا اب تک بج رہا ہے۔ کیا درحقیقت جو لوگ شہرت و عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ان سے دور رہتی ہے اور جو اس کی پروا نہیں کرتے انھیں کو نصیب ہوتی ہے؟

مولانا حالی کی طبیعت میں متانت اور سنجیدگی بہت تھی۔ یہاں تک کہ وہ کبھی بلند آواز سے گفتگو بھی نہیں کرتے تھے بلکہ جیسی اور شیریں آواز میں عظیم نظیر کر اہستگی سے دل نشیں انداز میں باتیں کیا کرتے کبھی

قبہ ہمارا کر یا زور سے نہیں ہنستے تھے۔ اس کے بجائے ہلکی سی دلکش مسکراہٹ اُن کے چہرے کو تابناک بناتے رکھتی۔ کوئی بات کہتی ہی ناگوار گزرتے چچ کر یا غصے سے اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور نہ کبھی کوئی بُرا لفظ اپنے منہ سے نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور میں ایک بڑے عالم فاضل بزرگ جو کہیں عربی اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے اُن سے ملنے آئے اور بڑی دیر تک اُن سے کسی بات پر بحث کرتے رہے۔ دوا صاحب اُس وقت شراب پیے ہوئے تھے۔ منہ سے شراب کے بھپکے آرہے تھے اور باتوں میں بھی نشے کا اثر اور جوش تھا۔ مولانا عالی کو اُن کی یہ حالت اور گفتگو بہت ناگوار ہوئی۔ دیر تک تو صبر سے برداشت کیا کیے آخر عاجز آکر اُن کے منہ سے نکل گیا۔ ”مولانا آپ ایسی حالت میں یہاں نہ آیا کیجیے“ کہنے کو تو یہ جملہ کہہ دیا مگر حال کے نزدیک یہ بھی بہت سخت فقرہ تھا۔ بہت پشیمان ہوئے اور جب وہ رخصت ہوئے تو دور تک اُن کے ساتھ گئے اور غالباً اُن سے بہت معذرت کی۔

اُن کی طبیعت میں حیا کا مادہ بھی بہت تھا۔ خصوصاً اپنی تعریف میں کہ مہمت شرماتے تھے۔ مولانا آزاد نے ایک بار مجھے ایک مشاعرے کا واقعہ سنایا جس میں مولانا جہاں کی عزت بہت پسند کی گئی اور تاریخ ملک نے ان کی عزت کی بڑی تعریف کی۔ مولانا آزاد نے کسی شخص سے یہ واقعہ سنا جب کچھ دن بعد مولانا جہاں سے ملنے گئے تو اس مشاعرے کا ذکر بھی آیا۔ انھوں نے کئی مرتبہ اس مشاعرے کا ذکر چھیڑا اور چاہا کہ مولانا کے منہ سے تاریخ کی تعریف کے الفاظ سنیں لیکن مولانا جہاں ہر مرتبہ "جی ہاں۔ کیا کہا جائے۔۔۔۔۔" تاکہ کہ اس بات کو نال گئے اور کوئی دوسرا ذکر چھیڑ دیا اور ہرگز اپنی زبان سے وہ تعریفی جملہ ادا نہ کیا جو مولانا آزاد اُن سے سننا چاہتے تھے۔ مولانا آزاد جہاں کے ذکر پر فرمایا کرتے ہیں: "مولانا جہاں تنیدگی کی مجسم تصویر تھے۔"

شاعروں کو اپنا کلام سنانے کا جو شوق ہوتا ہے وہ کون نہیں جانتا؟ لیکن حالتِ اس سے ہمیشہ گزرتے تھے۔ جب کوئی فرمائش کرتا تو اسے اکثر ٹال جاتے۔ اگر بہت زیادہ اصرار ہوتا تو مجبوراً چند شعر سنا دیتے تھے مولوی عبدالحق صاحب ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں سرسید کی برسی کا جلسہ تھا جس میں مولانا حالی نے سرسید پر ایک مضمون پڑھا تھا مضمون کافی لمبا تھا اور مضمون کا زمانہ پڑھتے پڑھتے گھٹا خشک ہو گیا، حلق میں کانٹے پڑ گئے لیکن پانی نہیں مانگا۔ جب بعد میں اس کا ذکر آیا، اور مولوی صاحب نے اُن سے کہا کہ وہاں پانی شربت سب کچھ موجود تھا آپ نے کہا ہوتا تو فوراً حاضر کیا جاتا۔ کہا ”اتنے بڑے مجھے میں

پانی مانگتے ہوئے شرم معلوم ہوئی ۱۶

اپنی ساری علمی و ادبی قابلیت اور بزرگی کے باوجود اپنے کو کہیں کسی سے برتر نہیں سمجھا۔ چھوٹوں بلکہ بچوں تک سے اُن کا یہی رویہ تھا۔ اپنے بھتیجے خواجہ تصدق حسین کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ”مجھ کو اپنی رائے پر چند لٹا و ثوق نہیں ہے۔ تم ماشاء اللہ خود بخود رادہ عاقل ہو اور مجھ سے بہت بہتر اور برتر مشیر اور صلاح کار تم کو بہت سہم پہنچ سکتے ہیں۔“ ایک دوست نے ”حیات جاوید“ میں کسی غلطی کی طرف متوجہ کیا، جواب میں لکھتے ہیں: ”یہ کتاب کی غلطی تو ہر نہیں سکتی خود مصنف کی بھول چوک معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کی خاص عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔“

طبیعت اگرچہ بے حد سنجیدہ پانی مٹی لیکن اس کے باوجود مزاج میں شگفتگی مٹی۔ صحبت خشک یا سبے مزہ نہیں ہوتی مٹی۔ بلکہ جو لوگ ان کی صحبت سے فیض اٹھاتے وہ اس سے ایک نئی زندگی اور طاقت حاصل کرتے تھے۔ مولوی محمد یحییٰ تنہا نے ان کی صحبت سے جو کیفیت ظاہر ہوئی مٹی اُسے اس طرح بیان کیا ہے۔

آتا ہوں پیسہ دیر کی خدمت سے مست نہیں

اے زاہد و تمھارے لیے کیا دعا کروں

لطف مزاج بھی مزاج میں موجود تھا۔ ایک جگہ اپنے بارے میں بیٹے کو لکھتے ہیں: ¹² جو شخص شیطان سے زیادہ مشہور ہو اس کے مرنے کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔¹³ ایک اور جگہ ایک صاحب کے بارے میں لکھا: ¹⁴ "ان کا ارادہ ایسا ہوتا ہے جیسا ہر مسلمان ج کا ارادہ رکھتا ہے۔"

ایک عزیز کو کتاب تحفہ بھیجتے ہیں لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو یہ کتابیں تحفے میں دی جاتی تھیں اس لیے یہ اصول بنالیا تھا کہ ڈاک خرچ جس کو کتاب بھیجی جائے وہ ادا کرے گا۔ اس کی معذرت کس انداز میں کرتے ہیں۔ ”تھواری کتاب رکھی ہے..... کتاب ڈاک میں بھیجتے ہیں پانچ آنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، گنوار بیسلی دے اور گناہ دے۔ سو کتاب تو حاضر ہے مگر پانچ آنے محصول کے آپ کو دینے ہوں گے.....“ غیبت اور بدگونی سے انھیں دلی نفرت تھی۔ اُن کے دیکھنے والوں اور ساری عمر میں ساتھ بسر کرنے والوں کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی ایک لفظ کسی کی برائی کا جاتی کے منہ سے نہیں سنا۔ وہ عام طور پر لوگوں کی طرف سے نیک خیال اور مہربانوں سے کام لیتے تھے۔ غیبت، بدگونی، بدگمانی اُن کے نزدیک بہت بڑے

گناہ تھے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ

روحی ہے ہر اک بزم کی اب غیبت میں ہر گونہ خلق ہے ہر اک صحبت میں
اور دل کی برائی ہی ہے ہر دہاں خوں کوئی باقی نہیں جس اُمت میں
خواجہ غلام اشقلین مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے ”مولانا پرانی خیالات کی رُو سے ایک
معدل اور متوسط کامل انسان اور صوفیانہ خیالات کی رُو سے ایک صاحبِ باطن ولی تھے۔ کبھی کسی کی بُرائی
اُن کے منہ سے نہیں سنی گئی۔ ہر شخص کے عیب کی نرم تاویل کرنا پسند فرماتے تھے۔۔۔۔۔“
اُن کی سیرت کی اس خوبی کو سید اشقی فرید آبادی نے یوں بیان کیا ہے ”مجھے یہ سبق پہلی مرتبہ اُن کی
صحبت میں حاصل ہوا کہ اتنے وسیع تعلقات اور واقفیت کے باوجود اگر کوئی چاہے تو پتی ہمد رنگ اور ہمد گیر
گفتگو کو لوگوں کی جڑ سے جا اور مذہب ذات سے خالی رکھ سکتا ہے“

ہمارے ویس میں عام طور پر اہل علم اور فن کار لا پرواہیہ سلیقہ اور دنیا کے واقعات اور حالات
سے بے گناہ محض ہوتے ہیں اور یہ اُن کی خاص صفات بھی جاتی ہیں۔ لیکن حالی باوجود عالم شاعر اور ادیب
ہونے کے ان ”صفات“ سے آراستہ نہ تھے۔ وہ منتظم، سلیقہ شعار، صفائی پسند اور خوش ذوق انسان
تھے۔ اُن کے لباس میں، مکان میں، طرز رہائش اور معاشرت ہر چیز میں سادگی اور انفاست، سلیقہ اور
صفائی کا خوب صورت امتزاج نظر آتا تھا۔

اُن کا لباس عام طور پر گزنا، پاجامہ اور اچکن ہوتا تھا۔ زیادہ تر صاف باندھتے تھے۔ جہازے میں
اچکن پر جو غریب روئی کا دگر ہوتا تھا اور گلے میں مندر لپیٹ لیتے تھے۔ کبھی کبھی ایک گول سی ٹوپی بھی پہنا کرتے
تھے۔ لباس کی صفائی ستھرائی اور موزونیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین کا فرمانا ہے ”جوانی
میں باریک اور نفیس کپڑا پہنتے اور پسند کرتے تھے۔ لیکن چونکہ سودیشی کے بڑے چاقی تھے اس لیے اگرانی پت
کی بنی ہوئی چوٹیاں، باریک کمدار، کاٹھان مل جاتا تو اس کے کپڑے بنا کر بہت خوش ہوتے تھے“

کپڑا خریدتے تو بہت دیکھ بھال کر کر رنگ، نوزن اور قسم سب موزوں ہو۔ پسند غیر معمولی طور پر نفیس تھی۔
حیدر آباد سے خاندان کی عورتوں کے لیے بہت سے اٹلس کے تھان لائے تھے، میں نے خاندان کی اکثر بڑی بڑھیلیا
کے پاس ان خوب صورت تھانوں کے پاجامے دیکھے ہیں۔ یہ تھان رنگ، وضع اور پائیداری میں ناقابل جواب ہیں۔

خواجہ سجاد حسین کو ایک روئی کی مرئی کے لیے لکھتے ہیں ”اگر روئی کی ایک“ ”فتوحی“ جس میں زیادہ
روئی ہو بولتے لاؤ تو مجھے بہت آرام ملے۔ بن جھوٹے نہ ہوں، بڑے بڑے ہوں اور فتوحی زیادہ دھمل
نہ ہو، ابھرہ کلب دار جینٹ کا نہ ہو اور راستہ فلائین کا ہو تو بہتر ہے یا اور کوئی نرم کپڑا ہو“

فرید آباد سے لڑکیوں کے لیے ہندی بھیجی تو ساتھ یہ ہدایت بھی تھی کہ ”زیادہ دیر نہ لگائیں کیونکہ اس
کارنگ بہت تیز ہوتا ہے۔ اور دیر تک لگی رہے گی تو ہاتھ پاؤں میں بجاسے سرخی کے سیاہی آجائے گی۔“
چلنے لٹھنے کا سب سامان ہمیشہ خریدتے اور قاعدے سے ایک جگہ رکھا رہتا تھا۔ ملازموں کو اچھے چائے
بنانے کی ترکیب سکھا دی گئی تھی۔ اور دن میں کئی مرتبہ چائے پیتی تھی۔ حد تک احتیاط کے ساتھ بھرا جاتا تھا
۔۔۔۔۔ ضرورت ہو تو خود اپنے ہاتھ سے بھی بھر لیتے تھے۔ کہیں جاتے تو ضرورت کی سب چیزیں اُن
کے ساتھ رکھ کر لے جاتے۔ پان اور تبا کو کایں خوں تھا اور عمدہ پان، احتیاط کے ساتھ تنکا استعمال کیے جاتے تھے
لیکن بعد میں دانتوں کے خیال سے پان کھانا کم کر دیا تھا اور اس کی جگہ انیوں کی چھوٹی چھوٹی گولیاں خاص ہنگام
سے بنوا کر استعمال کرنے لگے تھے مگر انیوں اُس میں بالکل براسے نام ہوتی تھی۔

اپنے نشست کے کمرے میں اپنے بیٹھنے کی جگہ، پلنگ، لکھنے کی میز اور کرسی کے دوسرے سامان کی
ترتیب اکثر بدلتے رہتے تھے جس کی وجہ صرف موسم کا تغیر ہی نہیں بلکہ جدت پسندی بھی تھی۔
مکان کی تعمیر، آرائش، سجاوٹ، گھر کے دوسرے کاموں میں مشورہ اور رائے دینا، دوادوں کا انتخاب
اور اُن کو بنانے اور استعمال کرنے کی ترکیب، اچھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر قسم کے کاموں کا اُن کو سلیقہ اور
مشق تھی۔

موسمی پھل اور زکریاں بہت مرغوب تھیں۔ خاص طور پر آم اور خربوزے۔ اور اُن دونوں کی غلیب
کی پہچان تھی۔ خواجہ سجاد حسین سے ایک مرتبہ کہا ”خاص کے حوض پر فلاں سمت ایک آم والا بیٹھتا ہے اس
سے اتنے آم لے آؤ۔ آم زرد رنگ کے ہیں۔ اور ہر آم کے منہ کے پاس ایک سرخ رنگ کا ناخون کا سا
نشان تم دیکھو گے۔ اچھی طرح چھانت کر ایسے ہی آم لاتا“

خربوزوں سے تو بہت ہی شوق تھا اور دور دور سے اچھے خربوزے منگوائے جاتے تھے۔ ایک خط میں
لکھتے ہیں ”اب کے سال خربوزوں کی طرف سے بالکل ناامیدی ہے۔ نہ دلی میں خربوزے ہوئے ہیں اور نہ

پانی پت میں ۔۔۔۔۔ اگر شاہ آباد کا خبر پڑہ کر نال میں آتا ہو تو اس کو منگو کر اور کھا کر دیکھنا چاہیے۔ اگر اس میں کچھ جان پانی چائے تو بان سات سیر اپنے ساتھ لے جانا۔

کھانے سے زیادہ ان چیزوں کو دوسروں کو کھلا کر خوش ہونے دینے اور فصل میں بڑے اہتمام سے عزیزوں اور دوستوں کی آم اور خربوزے کی دھوئیں بھارتی تھیں۔

حالی اپنے اس پاس کی چیزوں کو آنکھ کھول کر غور سے دیکھتے تھے۔ ان کا مشاہدہ بہت باریک اور گہرا تھا۔ خواجہ سجاد حسین کا بیان ہے کہ والد مرحوم جو مشاہدہ کرتے تھے اس کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ دو تین مرتبہ جامع مسجد، چاڑی بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا پہلے ہر دس بیس آدمیوں میں سے ایک دو آدمی جسمانی لحاظ سے دیکھنے کے قابل گزرتا تھا اور اب وہی دلی ہے کہ بیسوں میں سے ایک آدمی بھی رو رو کر نہیں نظر آتا۔۔۔۔۔

باد جو اچھی چیزوں کے شوق اور نفاست پسندی کے طرز زندگی سادہ تھا اور خرچ کم کرتے تھے۔ کفایت اور انعطاف کو ہر بات میں ملحوظ رکھتے۔ ان کی طبیعت میں اعتدال اور توازن کا جو مادہ تھا اس کی بدولت قلیل مدتی میں نہ صرف خود کو صحت اور آرام سے رہتے تھے بلکہ انہیں میں لین دین، تحفے، تحائف، ضرورت مندوں کی مدد، حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی کرتے تھے۔ ان کے خاندان میں شہر و شہر کا مولا نا کے ہاتھ میں خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ تھوڑی سی رقم میں وہ بڑے سے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ خواجہ غلام الشعلین مرحوم لکھتے ہیں کہ مولا نا جہاں کے اخلاق میں، عادات میں، برتاؤ میں، مروت میں، قیاض میں اعلیٰ درجے کا اعتدال تھا۔

ساتھ ہی وہ حسن اخلاق کا ایک پیکر تھے۔ خوش مزاجی، شیریں زبانی اور مروت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جو وہ ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہمیشہ کے لیے ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان کے بڑے بڑے مخالفین جو ان کی نظم و نثر پر جا بے جا اعتراض جڑا کرتے تھے۔ اگر ایک بار بھی ان کی صحبت کا لطف اعضا ملتے تھے تو ان کے ڈنک گر جاتے تھے اور پھر جہاں کو بڑا کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ملتے جلتے والوں، دوستوں اور اہل غرض کا ہمیشہ ان کے پاس نہایت بندھا رہتا تھا۔ صبح اور شام کا وقت تو اسی کے لیے وقف ہوتا تھا شہر کے بیسیوں آدمی آتے، بیٹھتے، باتیں کرتے، چائے حقہ پیتے اور مولا نا کی صحبت اور گفتگو سے فیض اٹھاتے۔

یوں بھی جس کا جس وقت جی چاہتا چلا آتا اور جو کام کرنا ہوتا کر لیتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بہت ضروری کام میں مصروف ہیں مگر لوگ آتے، اور فضول وقت ضائع کرنے لگتے۔ لیکن حالی ان کی دل آزاری کے دور سے کبھی خود وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے بلکہ اشارے کنائے سے ہی کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوتی جس سے لوگوں کو یہ خیال ہو کر ان کا بیٹھنا بارگزر رہا ہے۔ سفارشوں کے لیے لوگ بہت مٹاتے تھے۔ ان سے جہاں تک ہو سکتا سفارش کر دیتے تھے لیکن کوشش کرنے سے کہ صرف ایسے آدمی کی سفارش کریں جو واقعتاً اس کا مستحق بھی ہو۔ اپنی ہر دلعزیزی سے بے جا فائدہ اٹھانا ان کو پسند نہ تھا۔ اپنے قریبی عزیزوں کی سفارش سے جہاں تک ہو سکتا بچتے تھے۔ اپنے عزیز بھتیجے خواجہ تعہد ق حسین کو ایک خط میں لکھتے ہیں: "شاید تم لوگ یہ خیال کرتے ہو گے کہ مجھے ہندوستان کے اطراف و جوانب میں ہزاروں آدمی جانتے ہیں۔ اکثر معزز اور ذمی اختیار لوگوں سے بھی مجھے تعارف ہے اور اکثر بزرگ بری عزت کرتے ہیں پس میں جس کی جہاں کہیں سفارش کروں گا وہ ضرور کامیاب ہو گا۔ لیکن اسے عزیز د! یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دنیا دارا معاہدہ اور دارالکافات ہے جو شخص کسی کے ساتھ کچھ سلوک کرتا ہے کسی کیس عرض اور بدلے کی توقع پر کرتا ہے۔ میں تمہاری ایک سفارش اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تم سے دس فرمائشیں کرنے کا موقع ملے۔ پس ایک ایسے شخص کی سفارش جس سے کسی طرح کا عوض متوقع نہ ہو کیوں کر کارگر ہو سکتی ہے۔ جب میں بھلنے کی نگاہ میں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ کرتا ہوں تو اس سے زیادہ نہیں پاتا کہ ایک شہر گویا جہاں کہیں جاتا ہے انرا اس کی خاطر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خود نوکری چاہتا ہے تو تھوڑی بہت نوکری میں ہر جگہ اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ گریبے اپنے دوستوں اور عزیزوں کی سفارشوں کوئی اختیار کرے تو کوئی اس کی طرف اصلاً التفات نہیں کرتا، یہی حال میرے ہے کہ اگر میں خاص اپنی ذات کے لیے کہیں جا کر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہوں تو شاید کسی قدر کامیابی ہو جائے لیکن یہ ہرگز امید نہیں کی جاسکتی سفارشوں کی بھی ایسی ہی قدر و پرستش ہو جیسی کہ اپنی قدر و پرستش کی امید ہے۔۔۔۔۔"

ستر برس پہلے حالی نے سفارش کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ آج بھی اسی قدر درست ہیں۔ وہاں ساری سیرت کی باریکیوں اور کمزوریوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اور اسی لیے جو نظریہ جہاں کہیں پیش کرتے ہیں وہ اکثر غلطی ہوتا ہے۔ خود انہوں نے اپنے لیے کبھی کسی سے ذرا سی رعایت، مہربانی یا سفارش کی خواہش نہیں کی، کسی شخص کا ذرا سا احسان اٹھانا بھی ان کو گوارا نہ تھا۔ کوئی شخص جھوٹا سا کام کرتا، ذرا سا تحفہ

چیز ہے اور بہت ہی غیر معمولی سیرت و شخصیت کے آدمی کے سوا عام طور پر شاعروں اور ادیبوں کی آپس کی رفاقت اتنی عام ہے کہ اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ خود مولانا جالائی کے بعض ہم عصر اعلیٰ کی غیر معمولی علمی اور ادبی قابلیت اور عزت پر بڑا رشک کرتے تھے اور بعض تو اس رشک کو چھپا بھی نہیں سکے۔ لیکن مولانا جالائی کے دل میں اپنے ہم عصر ادیبوں اور شاعروں کی بڑی عزت تھی۔ اور وہ بڑی فیاضی اور کھلے دل سے ان کی تعریف کرتے تھے۔ سرسید کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ لیکن مولوی نذیر احمد، مولانا شبلی، مولانا محمد حسین آزاد سب کے ساتھ ان کا بھی روپ تھا۔ انھوں نے اپنے ہم عصروں کی کتابوں پر جو رپور لکھے ہیں ان میں علمی دیانت اور دلی فیاضی کے ساتھ ان کی خوبیوں کو سراہا ہے۔

ایک خط میں مولوی عبدالحق کو لکھتے ہیں "شش حس العلماء مولانا شبلی کا تقرر مددگار معتد امور مذہبی کے عہدے پر عزری غلام شقیں کی تحریر سے معلوم کر کے بے انتہا مسرت ہوئی۔ اگر آپ ان سے ملیں تو میری طرف سے بعد سلام نیاز کے کہہ دیجئے گا کہ اگر آپ کے علم و فضل و دیانت کے مقابلے میں یہ عہدہ چند اونیہ نہیں رکھتا۔ مگر بہر حال لاہور کی خدمت سے جس پر مسٹر آرنلڈ آپ کو بلانا چاہتے تھے میرے نزدیک بہت بہتر ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ آپ کو تصنیف و تالیف کا یہاں زیادہ موقع ملے گا اور قوم کو آپ زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے۔"

مہمان کے آنے سے مولانا کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ ان کے ہاں اکثر مہمان آتے رہتے اور وہ ہر ممکن آسائش جو اس کے لیے مہیا کر سکتے ضرور کرتے تھے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بار مولوی انوار احمد پانی پت گئے۔ جاڑے کا زمانہ تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ جالائی کے ہاں پہنچے تو دالان میں روٹی کے پردے پڑ چکے تھے اور مولانا جالائی فرسٹ پرائیویٹ کے سامنے بیٹھے تھے۔ انھیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اٹھ کر ملے۔ مزاج پرسی کی۔ پاس بٹھایا، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کھانے پر پانی پت کی مشہور بالائی منگوا کر کھلائی اور سونے کے لیے بستر کرایا۔ بیچ رات میں مولوی انوار احمد کی آنکھ کھلی تو انھیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان کی رضائی چھو رہا ہے۔ پوچھا کون؟ تو جالائی بولے، آج سردی بہت ہے مجھے خیال ہوا، شاید آپ کے پاس اوڑھنے کو کافی نہ ہو تو یہ کپل اڑھا رہا تھا۔"

باوجود ہمیشہ علمی، ادبی اور قومی کاموں میں گھرے رہنے کے وہ اپنے خاندانی فرائض ادا کرنے کے

لیے کسی نہ کسی طرح وقت نکال لیتے تھے۔ ان کا خاندان بہت بڑا تھا۔ اپنے بہن بھائی، رشتے کے بہن بھائی، اپنی اولاد، بھائیوں اور بہنوں کی اولاد اور ان سب کی اولاد کی اولاد۔ کئی سو آدمیوں کا حلقہ تھا جس کا مرکز جالائی کی وفات تھی۔ وہ جیسے محبت اور جتنا خیال قریبی عزیزوں کا رکھتے اتنا ہی دور کے رشتے داروں کا کرتے۔ لوگوں کی تعلیم کا انتظام، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ان کی ملازمت کی نگرانی کے سر بھی نہایت نائے شاد میاں، لڑائی جھگڑا سے ہر موقع پر ان سے مدد دلی جاتی تھی اور وہ بڑی خوش دلی سے مدد کرتے تھے۔ جب خاندان میں دو فریقوں میں اس سبب ہوا کہ بھائی، میاں، بیوی وغیرہ، لڑائی ہوتی تو جالائی پہنچ بنائے جاتے اور میں نے اپنی بزرگ عمر تو ان اور مردوں سے سنا ہے کہ مولانا ہمیشہ اس خوبی سے فیصلہ کرنے کو دونوں فریقوں میں سے کسی کو شکایت دہوتی اور مطمئن ہو جاتے تھے۔

جالائی نے سفر بھی بہت سے کیے ہیں۔ وہ عزت نشیں ادیب اور خلوت پسند شاعر نہ تھے۔ نوجوانی سے لے کر ۸۰ سال کی عمر تک وہ برابر سفر کرتے رہے۔ ان کا سب سے پہلا سفر پانی پت سے دلی کا تھا جو پانچواں طلب علم میں کیا گیا اور آخری سفر ۱۹۱۳ء میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرید آباد کا تھا جہاں وہ اپنے دیوان کی ترتیب و اصلاح کی غرض سے جا کر چھ مہینے رہے تھے۔ تقریباً ۶۰ سال کے اس عرصے میں جالائی نے بے شمار سفر کیے۔ زیادہ تر یہ سفر کسی مقصد کے لیے خاص طور پر علی گڑھ کالج کے لیے کیے جاتے تھے۔

اس کے علاوہ دو متون اور عزیزوں سے ملنے بلانے اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے بھی اکثر جایا کرتے تھے۔ دہلی اور علی گڑھ تو گویا پانی پت کے محلے ہی تھے جہاں وہ اکثر جاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ میرٹھ، آگرہ، فتح پور، سیکری، غازی آباد، الہ آباد، جبل پور، بھوپال، اٹھوہ، جھانسی، کانپور، پمپوند، سحر، بندرہ، حیدر آباد، کراچی، بمبئی، شملہ، گنڈا گھاٹ وغیرہ وغیرہ جاتے کا حال ان کے خطوں سے معلوم ہوتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس شخص کی صحبت اس قدر گزرتی اور جس نے اتنا بہت علمی، ادبی تعینات کا ذخیرہ چھوڑا وہ کیسے ان سب سفروں اور دیگر کاموں کے لیے وقت نکال لیتا تھا۔ جہاں جاتے وہاں کی خاص چیزیں ضرور لے کر آتے اور خاندان بھر میں تقسیم کر کے خوش ہوتے۔ خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی پسند اور ضرورت کی چیزیں لانے کا بڑا شوق تھا اور جب وطن سے باہر جاتے تو اپنے ہاں کی چیزیں مثلاً پانی پت کی بالائی، پانی پت کے بنے ہوئے چاندی کے خوب صورت اور سٹڈل موتی، سروتے اور وہاں کا بنا ہوا کپڑا، تحفے کے طور پر وہ ہتھکڑیاں

کے لیے لے جاتے تھے۔ جب خود مصیبتی کی وجہ سے باہر کم جاتے لگے، تو اپنے بیٹے خواجہ سجاد حسین کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ فلاں فلاں چیزیں عزیزوں کے لیے لے کر آنا۔ اپنے والد کی تعلیم اور نمونے کے اثر سے خواجہ سجاد حسین کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کبھی کہیں جاتے تھے تو ضرور وہاں کی تحفہ چیزیں لے کر آتے۔ اور اتنی لاتے کہ خاندان بھر میں بانٹتی جاسکیں۔

مولانا حالی کو یوں تو سب ہی سے محبت تھی۔ مگر لڑکیوں پر خاص طور سے شفقت فرماتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین نے لکھا ہے کہ سرسید اور حالی میں کئی صفات مشترک تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ دونوں بزرگوں کو بچوں اور اپنے رشتے داروں سے عموماً اور رشتے کی عورتوں سے خصوصاً بہت محبت تھی۔ مولانا کے خط بڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وسیع دل میں کس کس کی محبت کے لیے کتنی گنجائش تھی۔ خواجہ سجاد حسین کے نام سینکڑوں خط ہیں اور ہر خط ان کی بے انتہا محبت اور شفقت اور نصیحتوں کا آئینہ ہے۔ دوسرے بہت سے عزیزوں کے نام بھی سینکڑوں خط ہیں جن کو بڑھ کر اجنبی اور ناواقف بھی بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ حالی کو خاندان کے ہر فرد سے کتنا انس تھا اور سب کی فلاح و بہبود اور اصلاح کا کتنا خیال ہوتا تھا۔ خواجہ سجاد حسین نوجوانی میں اپنی صحت کی طرف سے بے پروا تھے۔ اور اکثر بیمار ہا کرتے تھے۔ وہ ان کو ہمیشہ حفظانِ صحت کے اصول اور دوا علاج کے بارے میں مشورہ دیتے رہتے تھے۔ ان کی آمدنی کچھ خاصی تھی لیکن بڑے شاہ خرچ تھے۔ اس لیے ان کو کم خرچ کرنے کی صلاح دینے اور تدبیریں بتایا کرتے۔ وہ خط لکھنے میں کوتاہی کرتے تو باپ کو بار بار انھیں تاکید کرتی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ناماوض ہو کر لکھا کہ میری نہیں تو اپنی ماں کی خاطر ہی جلد جلد خط بھیج کر دو۔

خواجہ قہدق حسین مرحوم جو مولانا حالی کے چچا ناد بھائی کے بیٹے تھے، اڑسے ہونہار اور قابل نوجوان تھے۔ اور حالی کی کوشش سے انھیں ایک اچھی جگہ مل گئی تھی۔ انھوں نے ایک خط میں جب اس بات کا شکریہ ادا کیا تو مولانا نے انھیں جواب میں لکھا: ”جو باتیں تم نے میری نسبت لکھی ہیں یحییٰ تمہاری سعادت مندی اور کسی قدر نادانی کی دلیل ہے۔ اب عرض محال میری کوشش کو تمہاری کامیابی میں دخل ہو بھی تو اس کو تقریباً ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ ایک باپ کی کوشش کو بیٹے کی کامیابی میں ہوتا ہے اور یہ کوئی تعجب نہیں کیونکہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا رہے گا“

کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا تو اس کے بچوں اور قریبی عزیزوں کو اس طرح تسلی دینے اور اس انداز سے تعزیت کرتے کہ رنج و غم کم ہو اور فرائض کا احساس اور مرنے والے کی صفات کو اپنانے کا جذبہ زیادہ پیدا ہو۔ میرے دادا خواجہ غلام عباس کی وفات پر ان کے بیٹوں کو لکھتے ہیں:

”اس حادثے سے تمہارے تمام خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کو گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ خصوصاً تمہاری والدہ کی طرف سے جن کی زندگی پہلے ہی سے خطرے میں چلی آتی ہے نہایت فکر مند اور پریشان ہوں۔ بہر حال سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ تم بقیوں صاحبوں کو بجا ہے اس کے کہ اس واقعہ جہاں کا یہ حرج و مرج کو کام فرماؤ اپنی خستہ داریوں پر غور کرنا لازم ہے جو والد کی وفات سے تم پر عائد ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ امید ہے کہ تم بہ اتفاق ہم دگر اس بوجھ کو اچھی طرح اٹھاؤ گے اور جس طرح اصلی زندگی میں تم نے حسن قبول کا درجہ حاصل کیا ہے، اسی طرح خالقِ زندگی میں قبولیت کا مرتبہ حاصل کر لے گے۔۔۔۔۔“

ایسا کون انسان ہوگا جسے خاندان والوں سے کچھ نہ کچھ تکلیف اور رنج نہ پہنچا ہو۔ خصوصاً جب تک علم اور مرتبے میں بڑھ جاتے ہیں ان کو خاندان کی مخالفت اور کبھی زیادہ اپنی پڑتی ہے۔ حالی کے خیالات اس بارے میں کیا تھے اور ان کا عمل کیا تھا؟ وہ بھی سنیں۔ اپنے ایک عزیز کو لکھتے ہیں:-

”جب سے گھوڑہ رہنے کا اتفاق ہوا ہے مجھے کئی یقین ہو گیا ہے کہ جب تک ایک تعلیم یافتہ آدمی جو سبب تعلیم کے اپنی سوسائٹی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، خالقِ مکروہات کو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ برداشت و کمرے اور عداوت کرنا اور بہرہ نہ بن جائے اس وقت تک اس کا اپنی سوسائٹی میں گوارا کرنا ناممکن ہے۔ ہم بھی صبح سے شام تک اس قسم کی مخالف آوازیں سنتے رہتے ہیں اور اول اول ہم کو بھی وہ ہتھ تلخ اور ناگوار معلوم ہوتی تھیں مگر آخر کار معلوم ہو گیا کہ موجودہ حالت میں ہم کو ان مکروہات سے کس طرح نجات نہیں اور اس لیے ان پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔ ہماری عورتیں اور مرد اپنے حقوق اور فرائض سے بالکل ناواقف ہیں اور اس لیے اپنے حقوق کی حد سے اکثر تجاوز ہو جاتے اور اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ نسبت اس کے کہ ان کی شکایت کی جائے وہ درگزر کے زیادہ مستحق ہیں۔ جو لوگ آں حضرت کی جہان اور مال اور آبرو کے سخت دشمن تھے اور طرح طرح کے آزار دیتے تھے۔ ان کی نسبت آپ کی زبان پر ہمیشہ یہ دعا جبار رہی

رہیں کہ اللہ لہم اغفر لیقوتی فانہم لا یعلمون ط جب دشمنوں کو آپ بسبب ان کی لاعلمی کے معذور رکھتے تھے تو کیا ہم اپنے احمق دوستوں اور دعاگو یوں کی حماقت آئینز باتوں سے درگزر نہیں کر سکتے؟

حالی کی شاید واحد مکروری طبیعت میں محبت کا بے پناہ جذبہ تھا۔ جس میں یوں تو ہر بنی نوع انسان کا جس سے وہ واقف ہوتے کچھ نہ کچھ تھا مگر قدرتی طور پر اپنے عزیزوں سے انہیں گہرا لگاؤ تھا مگر اس محبت میں وہ شدت نہ تھی جس کی وجہ سے اپنوں کا قصور اور غلطی نظر نہیں آتی۔ ان کی محبت خاندان کے ان افراد سے بہت زیادہ ہوتی تھی جو بد نصیب، بیمار اور ہمدردی کے مستحق ہوں یا پھر وہ جو ذاتی صفات اور اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے ان کے دل میں جگہ بنالیں۔ عورتوں میں انہیں سب سے زیادہ لگاؤ اپنی چھوٹی بہو، اور بڑی پوتی مشتاق فاطمہ سے تھا۔ اس کی وجہ بھی ان دونوں خواتین کی لاثانی صفات تھیں جن میں حالی کی تربیت اور اثر کارنگ صاف جھلکتا تھا۔ ان دونوں کے خصوصیات پوتی کے نام خطوں سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ان میں نصیبیں ہیں، ہدایتیں ہیں۔ کہیں کہیں ملکی سی تہذیب بھی ہے مگر ایک ایک لفظ سے محبت پھیل پڑتی ہے۔

پوتی کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ”تم نے اتنی دور جا کر اپنی محبت سب کے دل میں بہت بڑھا دی ہے۔ تمہاری دادی ہر وقت تمہاری صحت و سلامتی کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تم مجھے صاف صاف لکھو کہ اس ملک دھندرا باد کی آب و ہوا کا تم اپنے اوپر کیسا اثر پاتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ وہاں رہنے سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ کیا اچھی بات ہو کہ تم وہاں سے ایسی موٹی تازی ہو کر آؤ کہ یہاں تمہیں کوئی پہچان نہ سکے اور تم تمہیں کھا لکھا کر یقین دلاؤ کہ میں وہی مشتاق فاطمہ ہوں“

ایک دوسرے خط میں: ”میرا جی بہت خوش ہوا کہ تم نے ہر ایک کام کے لیے الگ الگ وقت باندھ رکھے ہیں۔ اور کسی وقت بے کار نہیں رہیں۔ خدا سے تعالیٰ نے دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں رکھی ہے کہ آدمی بے کار نہ رہے اور وقت کو عزیز سمجھے۔ جتنے گناہ بے کار آدمی کرتے ہیں ان سے کام والے نہیں کرتے اور جتنے بیمار بیکار آدمی رہتے ہیں ان سے کام والے نہیں ہوتے۔۔۔۔۔“

”گھبرا نا ہرگز نہیں چاہیے۔۔۔۔۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے واسطے پڑھنے کے لیے کتابیں بچوں گا جن سے تمہارا جی پھلے گا۔۔۔۔۔“

مشتاق فاطمہ پہل بار حیدر آباد جاتے ہوئے دہلی اپنے چچا کے پاس ٹھہریں۔ حسب دستور وطن میں سب عزیز خجستی کے وقت خوب رونے دھونے۔ خواجہ سجاد حسین کو اس موقع پر لکھتے ہیں کہ ”مشتاق فاطمہ جب تک دہلی ٹھہری رہے، سب کو تائید کرو کہ اس کے سامنے رنج و غم کی باتیں نہ کریں، بلکہ ایسی باتیں کریں جن سے اس کے دل کو تقویت ہو اور خون و ملال زیادہ نہ ہو۔ یہاں اطباء سات روز تک عورتوں نے اس کو دن بھر بلکہ رات بھر بھی رلا یا ہے۔ اندیشہ ہے کہ وہ خدا خواستہ علیل نہ ہو جائے“

اپنی بیٹی اور دونوں نواسوں فرزند علی اور عبدالولی کا سارا بار مولانا حالی پر تھا۔ اس لیے کہ ان کے داماد اپنی بیوی بچوں سے لاپرواہ اور بیگانہ تھے، اور یہ ساری ڈنٹے داریاں بھی حالی ہی کو اٹھانا پڑیں۔

عبدالولی بچپن سے بڑے ذہین اور لکھنے پڑھنے کے بے حد شوقین تھے۔ لیکن بد قسمتی سے وہ آنکھوں میں جماعت پاس کرنے کے بعد ہی مر گئے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مولانا حالی نے ہزار قسم کے علاج معالجے کرائے، دنیا بھر کی تدبیریں کیں۔ لیکن ان کو صحت نہ ہوئی۔ اور وہ بیچارے آخر عمر تک اس موذی مرض میں مبتلا رہے۔ حالی ان کی ذہانت اور تیزی کی وجہ سے چھپٹن ہی سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بعد میں ان کے اس روح فرسا مرض اور ان کی بے بسی اور لاچارگی کے سبب اس محبت میں انتہائی درد مندی بھی شامل ہو گئی تھی۔ بیماری نے خواجہ عبدالولی کا مزاج بہت چڑچڑا کر دیا تھا اور بعض اوقات تو ان پر ایک جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس حالت میں وہ اپنے نانا اور ماں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی گستاخی تک کر بیٹھتے تھے۔ مگر مولانا صرف ان کی باتیں برداشت کرتے بلکہ خوش دلی اور خندہ پیشانی سے ہنستے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ عبدالولی نے مولانا سے گستاخی کی اور انہیں شاید دھکا دیا جس سے مولانا گر پڑے۔ خواجہ سجاد حسین اس وقت موجود تھے۔ ان کا مزاج بڑا حلیم تھا لیکن وہ کسی کی بدقبوری برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھانجے کو ڈانٹا اور ایک طمانچہ بھی مارا۔ حالی کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی۔ اور جب تک خواجہ صاحب نے بھانجے کو منا نہیں لیا، حالی نے اپنے لائق فائز سعادت مندیٹ سے بات نہیں کی۔ ان کی بیماری پر

مولانا نے ہزاروں روپیہ صرف کیا اور ان کی نازبرداری اور تیار داری میں اپنی زندگی تلخ کر لی مگر اس بیماری کے سارے غمزدہ نوجوان کی ذرا سی دل آزاری کبھی گوارا نہیں کی۔ ان کے بیشتر خطوں میں اپنے ان نواسے کا ذکر ملتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں ان سے کتنی محبت تھی۔ اور ان کی بیماری کا کیسا سخت قلق تھا۔ خواجہ عبدالولی مرحوم اکثر اپنے نانا کا ذکر بڑی محبت اور احترام سے کرتے تھے اور ہمیشہ ذکر کرتے وقت ان کی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں۔ یوں بھی میں نے خاندان کے کسی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا جو حالی کا ذکر انتہائی احترام سے نہ کرتا ہو اور ذکر کرتے وقت اس کی چشم پر نم نہ ہو جائے۔

خواجہ فرزند علی مولانا کے بڑے نواسے کھیل کود کے بڑے شوقین تھے۔ اسکول کی بندشوں سے گھبراتے اور کتانی تعلیم سے بھاگتے تھے۔ مولانا کو ان کی تعلیم کی بڑی فکر رہتی تھی اور وہ ہر طرح اس کی کوشش کرتے تھے کہ ان کا دل لکھنے پڑھنے میں لگے۔ خواجہ سجاد حسین اور خواجہ تصدق حسین کے نام سینکڑوں خطوں میں ان کا ذکر ہے۔ مولانا حالی نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم پائیں آخر اس کی طرف ان کی توجہ نہ دیکھ کر انھیں ایف۔ اے کے بعد انجینئرنگ میں بھیج دیا تھا جہاں انھوں نے کامیابی حاصل کی۔ خواجہ فرزند علی مرحوم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ”دیکھ مولانا حالی کو مجھ سے کتنی محبت اور میرا کتنا خیال تھا کہ تقریباً ہر خط میں میرا ذکر موجود ہے“

اپنی بیٹی عنایت نامہ کی اس بد نصیبی کا کہ شوہر ان سے بے تعلق اور بیٹا ایسے موذی و لاعلاج مرض میں مبتلا ہے۔ مولانا کو دل صدمہ تھا، انھیں ہمیشہ ان کی فکر اور دل داری کا خیال رہتا تھا اور ان حالات نے انھیں ہمیشہ فکر و کوفت میں مبتلا رکھا۔ لیکن یہ مصائب بھی ان میں تلخی اور بیزاری نہ پیدا کر سکے۔ وہ اپنے یہ فرائض انتہائی ہمدردی اور دلسوزی سے پورے کرتے تھے مگر اس کے ساتھ دنیا کے اور سب کاموں کو وہ خوش دلی اور خندہ پیشانی سے ادا کرتے تھے۔ زندگی کی تلخیوں کو شہریں بنا کر گوارا کرنے کا بڑا قدرت نے انھیں سکھایا تھا۔

مولانا حالی کے بڑے بیٹے خواجہ اخلاق حسین ایک جوانی منش بزرگ تھے اور وہ بھی خاندانی معاملات اور بچوں کی تعلیم وغیرہ کی کچھ زیادہ فکر دہرتے تھے۔ اس لیے ان کے دونوں بیٹوں خواجہ احقاق حسین اور خواجہ اکرم حسین کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری بھی مولانا حالی ہی پر تھی۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”حقن احقاق حسین، اگر بڑی میں توجہ نہ لگلا ہے۔ مگر حساب میں ابھی تک صفر ہے۔ ابھی دھیان اور توجہ لکھنے پڑھنے میں پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن خصلتیں عمدہ معلوم ہوتی ہیں۔ اطاعت اور حکم برداری مزاج میں بہت ہے، کابل نہیں ہے۔ اور روز بروز غریب ہوتا جاتا ہے، گھر چالے گا کبھی نام نہیں لیتا جس بات کو منع کرو پھر نہیں کرتا۔۔۔۔۔ اگر اس کے دل میں کچھ شوق اور توجہ پیدا ہو جائے تو اسے علی گڑھ ٹیور حسین دارڈ میں داخل کرو دیا جائے“

رشتے کے ایک پوتے کے ذیل ہونے کی خبر سنی تو بہت افسوس ہوا۔ ان کے والد کو خط لکھا جس میں اظہار افسوس کے ساتھ ہی کس دلسوزی سے لکھتے ہیں۔ ”طالب علم کتنا ہی بد شوق ہو مگر ذیل پوتے کا رنج و ملال سب کو یکساں ہوتا ہے۔ جہاں تک ہوسکے اس کی دلجوئی کرنا چاہیے اور ملامت و تفریق سے احتراز کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ کہہ دینا رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہایت استقلال سے پھر کوشش کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہو گئے“

ہمیشہ لاکوں اور بچوں کے خط کا جواب اسی پابندی سے دیتے جیسے بڑے آدمیوں کے خطوں کا۔ ان کا ہر زخمی بریوں بھی سادہ، شمسہ اور آسان ہے لیکن عورتوں اور بچوں کو جب خط لکھتے تو خاص طور پر وہ لہجہ اور زبان استعمال کرتے تھے جس کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور ساتھ ہی اس کی کوشش بھی کرتے تھے کہ بہت خوش خط اور صاف صاف لکھیں تاکہ انھیں پڑھنے میں آسانی ہو۔

خواجہ فرزند علی کو لکھتے ہیں ”میری جان اب کے لکھنے پڑھنے میں ایسی کوشش کرو کہ امتحان کے موقع پر پورا پورا اطمینان رہے“

بڑا چاہے کا زمانہ ہے۔ آنکھ کی بینائی بہت کم ہو گئی ہے، لکھنا پڑھنا بہت مشکل معلوم ہونے لگا ہے۔ لیکن جس کسی کا خط اُسے جواب دینا ضروری ہے۔ خواجہ احقاق حسین کو لکھتے ہیں ”بھئی ایک ایک حرف لکھنا دشوار ہو گیا ہے اس وجہ سے تمہیں خط نہیں لکھا تھا۔ تم بچوں کی طرح خفگی اور ناراضگی کا خیال دل میں نہ لایا کرو۔ میں تم سے ناراض ہوں گا تو راضی کس سے ہوں گا“

اکثر عید بقر عید کے موقع پر خاندان بھر کی لڑکیاں بالیاں مولانا کے ہاں جمع ہوتیں۔ راست گئے تک سب کے ہاتھوں پانچوڑوں میں ہندی لگتی رہتی۔ جب سب کے ہندی لگ چکی تو ایک لڑکی

ایسی رہ جاتی جس کا ایک ہاتھ ہندی لگنے اور کپڑا باندھا جانے سے باقی رہ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اس وقت مولانا حالی اور اپنے کمرے سے اپنی چلم بھرنے نیچے کے گھر میں آجاتے اور پوچھتے ”بھئی اب تک کیا ہو رہا ہے؟“ لو کیاں کہتیں! بابا سب کے ہندی لگ گئی بس اس کا ایک ہاتھ رہ گیا ہے۔ کہتے اچھا لاؤ ہم لگا دیں (یا ہاتھ باندھ دیں)۔ اور خود لڑکی کے ہاتھ میں ہندی لگا کر اس پر کپڑا باندھ کر خوش ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے۔

مولانا حالی کو بڑی عمر کے بچوں ہی سے نہیں ٹھٹھے بچوں سے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ بچے جب بڑے ہو جاتے اُس وقت مولانا اُن سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتے تھے اور بچے بھی مولانا کے سامنے مرحوب اور باادب رہتے تھے۔ لیکن چھوٹے بچوں سے انھیں بڑی دلچسپی اور بہت محبت تھی۔ جیسے ہی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ چاکرائے دیکھتے، آٹھا کر اسے پیار کرتے اور گود میں لیکر اسے بیٹھے رہتے اور پھر عرصے تک یہ نینچا بچہ ان کی توجہ اور آفت کامرکز بنا رہتا۔ ٹھٹھے بچے اکثر ان کے پاس جا کر کھیل کرتے اور ان کو سستاتے لیکن مولانا اس سے ذرا بھی پریشان نہ ہوتے تھے بلکہ بہت دلچسپی سے ان کی حرکتیں دیکھتے رہتے۔ ایک خط میں اپنی نواسی کے بچے کے بارے میں لکھتے ہیں ”عمود اس وقت بہت تنگ کر رہا ہے اور خط نہیں لکھنے دیتا۔ اس لیے خط کو ختم کرنا ہوں۔“

خواجہ غلام السیدین اُن کی پوتی کے بڑے بیٹے ہیں۔ اس لیے خاندان بھر کے لاڈ بے تھے۔ جب ماں اپنے دادا کے ہاں جاتیں تو نیچے کے مکان میں دادی کے پاس بٹیرا کر قہقہیں۔ اور دیوان خانے میں مولانا حالی رہتے تھے۔ سیدین مولانا سے بہت مانوس تھے۔ جب وہ نیچے سے اوپر چلے جاتے تو یہ نیچے سے پکارتے ”بابا“ اور مولانا آواز سنی کر نیچے اترتے، بچے کو پیار کرتے اور پھر اوپر چلے جاتے۔ سیدین پھر پکارتے ”بابا“ اور وہ پھر اسی طرح نیچے آتے پیار کرتے اور چلے جاتے۔ بچوں کو کوئی بات کی نگرا میں مرہ آتا ہے۔ والدہ موجود رہنا یا ان کی نصیحتیں کر سیتیں جنہی مرتبہ انھیں ”بابا“ کہہ کر بلاتا وہ اس ضعیفی کے عالم میں ہر مرتبہ نیچے آکر آتے اور اسے پیار کرتے تھے۔

سیدین صاحب کی چھوٹی بہن سیدہ خاتون (مرحومہ) بڑی پیاری، بھولی اور ذہین بچی تھی۔ اور مولانا حالی اس بچی کو بے حد چاہتے تھے۔ انھوں نے سیدہ خاتون پر ایک چالیس بریت کی نظم بھی لکھی ہے۔ جو علاوہ ذاتی لحاظ سے دلچسپ ہونے کے اُن کے مشاہدے کی باریکی پر بھی روشنی

ڈالتی ہے۔

سیدہ کیسی پیاری بچی ہے صورت اچھی، سمجھ بھی اچھی ہے
ہے ابھی دو برس کی خیر سے جان پر ہے اچھے بڑے کی سب پہچان
اس نظم کو پڑھ کر جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچی سے مولانا کو کس قدر لگاؤ تھا۔ وہاں یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کی طبیعت اور نفسیات کو بھی خوب سمجھتے تھے۔

جھوٹ موٹ اُس کو گڑ راتے ہیں بات ڈر کی کوئی سنا تے ہیں
پکے پن سے یقین نہیں کرتی دیر تک ہے نہیں نہیں کرتی
اور :-

ادری شکل سے ہے گھیسراتی ہے مگر جلد سب سے ہل جاتی
اوپر تلے کے بھائی بہن میں جو مزیدار لاگ ہوتی ہے۔ اُس کا ذکر دیکھیے :-

پر زرا بھائی سے ہے لاگ اُس کو کیوں کہ اوپر تلے کے ہیں دونوں
پس جہاں بھائی ماں کے پاس آیا اور وہیں اس نے ہاتھ پھیلایا
جا بٹنی ہے دوڑ کر ماں سے بھائی سے کہتی ہے ہٹو یاں سے
اور کس پیار بھرے انداز میں بچی کی قولی زبان کی تعریف کرتے ہیں :-

یوں تو تھی جب ہی پیاری اُسکی زبان جب کہ کرنے لگی تھی وہ غوغاں
پھر تو آتا ہے اس پر اور بھی پیار ہوتی جاتی ہے جس قدر ہشیار
نہیں مذ سے نکلتے پورے بول بولتی ہے سدا و حور سے بول
کوٹ جانے میں ہنسنے ہنسنے سب زرگری اپنی بولتی ہے جب

اس پوری نظم کو پڑھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بچوں کی سیدھی سادی پیاری زبان میں اُن سے باتیں کر رہا ہے۔

اپنے بزرگوں سے میں نے ایک دلچسپ قصہ سنا ہے۔ برسات کا زمانہ تھا۔ گرج چمک ہو رہی تھی۔ مولانا حالی والا ان کے بیچ کے در کے سامنے تخت پر گاؤ ٹکیہ لگائے بیٹھے تھے اور سیدہ

خاتون جو اس وقت شاید سال بھر کی بھینس ان کی گود میں لیٹی اپنی ”خوفاں“ سے ان کا دل بھٹا رہی بھینس۔ پاس ہی تخت پر لائسی کا ایک خالی پیالہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ہی بڑے زور کا تواخا ہوا۔ ایک شعلہ سا چمکا۔ بجلی پیالے پر گری، مولانا کی گود میں لیٹی ہوئی بچی کے بھروسے بالوں کو جلائی ہوئی، سردی کے روشن دان سے باہر نکل گئی۔ سردی میں ریشمی کپڑوں کا جو کس رکھا تھا جب اس کو کھولا گیا تو اندر سے سارے کپڑے محض راکھ کے ڈھیر تھے۔ مگر خدا کی قدرت کہ مولانا اور بچی دونوں بالکل محفوظ رہے۔ اور سوا سیدہ مرحومہ کے چند بالوں کے ”بال بال“ بچ گئے۔

حالی ۱۳۶۰ میں کچھ عرصے کے لیے فرید آباد جا کر رہے تھے۔ وہاں سے جو خط لکھے ہیں اس میں بار بار اپنی پر نواسی احمد فاطمہ کا جو اس وقت دودھ پیتی بچی تھی، ذکر لکھتے ہیں: ”احمد فاطمہ ظالمہ بال اکثر یاد آتی ہے۔ امید ہے کہ عنقریب اسے پہلے سے زیادہ تماشے کرتے دیکھوں گا۔“

”اگر احمد فاطمہ اور اظہر عباس ظالمہ کے ٹیکا آب تک نہ لگا ہو تو اب ضرور لگوا دینا۔“ احمد فاطمہ کا دودھ چھٹا تو ظاہر ہے کہ بچی پریشان ہوگی۔ اس معمولی بات کا ایسا گہرا اثر لیتے ہیں:

”امد و ظالمہ کا پرسوں دودھ چھٹا دیا ہے۔ سنا ہے کہ ایک رات اور ایک دن نہایت سخت گزرا۔ کل سے وہ حال نہیں پرحد سے زیادہ نازک مزاج ہو گئی ہے۔ صبح سے دو مرتبہ میرے پاس آچکی ہے۔ آتے ہی پھر گھبرا کر جلی جاتی ہے۔“

اور پھر یہ محبت حرف اپنے بچوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اپنے پرانے سب کے بچے اس شفقت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہو، کس ملازم کا یا مہترانی کا، کچھ کہیں پڑا ہوا دیکھ لیں سب سے شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ بچوں کی تکلیف سے تو ایسے بے قرار ہو جاتے تھے کہ کوئی اپنی تکلیف سے بھی نہ ہو گا۔ فرید آباد کے قیام کے دوران میں ان کے مکان کے باہر کسی کو نظری میں ایک عورت وزیرین مع اپنے بال بچوں کے رہتی تھی۔ ایک دن اس کا چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا اور رات بھر روتا رہا۔ مولانا حالی نے آواز سنی تو بے چین ہو گئے۔ دیکر کا مہینا شدید سردی، اٹھتر سال کی عمر مگر نہ رہا گیا۔ اُسے، باہر نکل کر وزیرین کو آواز دی، بچے کا حال پوچھا اور

کہا ڈاکٹر کو بلاؤں۔ اُس نے کہا مولوی جی صبح کو دیکھا جائے گا۔ مولانا وزیرین کو تسلی بخشی دے کر چلے تو اُسے مگر رات بھر بچے کے خیال سے بے چین رہے اور صبح ہی ڈاکٹر لیاقت حسین کو وزیرین کے ہاں بھیجا اور جب تک بچہ اچھا نہ ہو گیا۔ برابر اُن پر تاکید کرتے رہے کہ بچے کا خیال سے علاج کریں۔

ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ پُر اثر ہے۔ پانی پت میں ایک مرتبہ حالی کس جگہ سے تانگے میں بیٹھے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک بھنگی کا چھوٹا سا راکا نالی میں گرا پڑا ہے اور کچھ اور گندگی میں لت پت پڑا چلا رہا ہے۔ اُس پاس بہت سے آدمی جمع کھڑے دیکھ رہے تھے اور رام رام مکر رہے تھے مگر کوئی اُسے اٹھاتا نہیں۔ مولانا نے فوراً اپنا تانگا تھیرایا۔ پاس گئے بڑی آہستگی سے اُسے نالی میں سے نکالا۔ اپنے ہاتھ سے اُس کے کپڑے اتارے اور اس کے ماں باپ کا پتا پوچھ کر خود وہاں چھوڑ کر آئے۔ چلتے ہوئے لوگوں سے کہا: ”جس رام کا نام آپ جب رہے ہیں اگر چاہتے تو اُمسی رام کا جلوہ اس نئے بچے میں آپ کو نظر آسکتا تھا۔“ یہ ایک جملہ ایک کتاب پر بھاری ہے۔

اپنے ملازموں کے ساتھ مولانا حالی کا جو سلوک تھا اُس کی مثال بہت مشکل سے ملے گی۔ وہ اُن کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور اُن کے کھانے پہننے اور آرام وغیرہ کا لحاظ اس طرح رکھتے جیسے اپنے بچوں کا۔ اور اُن کی عزت اور اُن کے ساتھ سلوک ایسا کرتے جیسے برابر کے دوست یا عزیز کا۔ یوں تو کوئی نوکر اُن کے پاس رہے مگر دو ملازم اُن کے خاص تھے۔ ایک نانوں خاں، دوسرا عطاء اللہ، نانوں خاں کبھی کبھی خواجہ سجاد حسین کے ساتھ اُن کی ملازمت پر بھی جایا کرتا تھا۔ خواجہ سجاد حسین کے نام کے بچا سب سے خطوں میں نانوں خاں کا ذکر، اُس کے بال بچوں کی خبریت، اسے دعا سلام وغیرہ لکھا ہوا ملے گا۔ نہ جاننے والے کو یہ خیال بھی نہ ہو گا کہ اس پابندی، دل سوزی اور لگن سے ایک ملازم کی پُرسش کی جا رہی ہے ”نانوں خاں کو دعا کہنا اور آرام سے رکھنا۔“ اس کو چاہیے کہ پانی پت خط برابر لکھتا رہے۔“

”نانوں خاں کے بچے کا کل سے کچھ حال نہیں معلوم ہوا۔ شاید کل یا پرسوں وہ آیا تھا کہتا تھا: بچے کا دم چلتا ہے۔ مجھے بھی اس کے بچنے کے کچھ آثار معلوم نہیں ہوتے۔“ خواجہ سجاد حسین بیمار تھے اور خط کا جلدی جواب نہیں دیتے تھے۔ نانوں خاں نے مولانا کو اُن کی طبیعت کا حال لکھا

[illegible]

سردی کا زمانہ تھا۔۔۔۔۔ نالوں خاں پرانے کپڑوں میں اگڑا تا پیر ہاتھا۔ حال نے پوچھا
نالوں خاں کوئی گرم کپڑا نہیں بنایا؟ اس نے جواب دیا۔ گنجائش نہیں بناؤں کہاں سے؟ مولانا
نے فوراً رونی کی جو نمی پہننے متھے انار کر اسے پہنا دی۔

مانوں خاں کہا کرتا تھا سرلومی صاحب تو ولی تھے ولی۔ اب ایسے بومی ڈھونڈے نہیں ملے۔ انھوں نے کبھی مجھے نہ کوئی سخت لفظ کہا نہ کبھی خفا ہوئے۔

مولانا جاآل کا دور سراجیتا ملازم عطار اللہ تھا۔ وہ عرصے سے مولانا کے پاس رہتا تھا اور ان کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہا خواجہ سجاد حسین کے پاس رہا۔ میں نے بھی اُسے دیکھا تھا۔ کانوں سے اس قدر اونچا سنتا تھا کہ چیخنے چیخنے گلا پھٹ جاتا۔ لیکن اُس کا مَن لینا محض حُسن اتفاق تھا۔ ایک ٹانگ بالکل بے کار تھی۔ ہاتھوں میں بھی کچھ نقص تھا۔ اور مزاج اس قدر خراب کہ خدا کی پناہ۔ زرا سی بات پر آپس سے باہر ہو جاتا، اور غوب چیتا چلاتا۔ بات نہ سنتا

مٹا دیتا تھا۔ کام اچھی طرح سے نہ کر سکتا تھا لیکن اپنی حمایت میں لڑنے کو ہمیشہ تیار رہتا۔ مشاہدہ اُن کے ان نقائص ہی کی وجہ سے جاتی کو اُس سے خاص ہمدردی اور محبت تھی۔ وہ اُس کی ہر بدمزاجی، کام چوری اور اچھے چالاک کی کو خندہ پیشانی سے سہہ لیتے تھے۔ ساری عمر اُسے اپنے سے جدا نہیں کیا اور نہ کبھی اُسے ڈانٹا نہ اُس سے ناراض ہوئے۔ مولوی وحید الدین سلیم بانی پتی کے جاتی سے بہت تعلقات تھے۔ ساہا سال تک اُن کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح شام مولانا کے ہاں آتے، اور گھنٹوں بیٹھتے۔ انھوں نے عطاء اللہ کی ساری صفات خوب دیکھی تھیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ”اگر علاوہ اور خوبیوں کے عطاء اللہ اندھا بھی ہوتا تو بلا مبالغہ مولانا کے نقطہ خیال سے اُس میں ایک خرابی کا اضافہ ہو جاتا“

[illegible]

تھی کہ عطار اللہ کو کچھ کہہ سکے۔

مولانا حالی کے مکان کے دروازے میں ایک کوٹھری تھی جس میں ایک عزیز عورت رہتی تھی۔ یہ شاید جوگیوں میں سے تھی۔ اور اُس نے فقیری لے رکھی تھی۔ احترام کے طور پر اُسے نہ صرف بچے بلکہ خود حالی "مامی" (مامی) کہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عطار اللہ کی پرچہ پکار سن کر وہ اپنے اہل سے نکل کر آتی اور کہتی مولوی صاحب آج عطار اللہ کو بڑا غصہ ہے۔ فرمانے اہل بھئی کبھی ہم اُس پر ناراض ہو لیتے ہیں کبھی وہ ہم پر۔ آج اُس کی بادی ہے۔ مامی کا بیان ہے کہ میں جب کبھی اُن کے پاس جاتی تو پہلے خود سلام کرتے اور بڑے اخلاق سے باتیں کرتے۔ اکثر وہ یہ دیتے۔ کبھی کبھی فرمائش کر کے ٹھیلے پکواتے اور تیل کی ٹھیلی بڑی رغبت اور تعریف سے کھاتے۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے کبھی بھی اُن کے منہ سے کوئی بُرا لفظ، گالی یا کوستا نہیں سنا۔

صرف اپنے ملازم ہی نہیں دوسرے عزیزوں کے ملازموں کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ کوئی عورت کسی عزیز خاتون کے ساتھ پرویس جاتی تو ہمیشہ اس کے کنبے بھر کی خیریت اور حال احوال لکھتے رہتے۔ اس کو تسلی بخشی کرتے۔ چھوٹے چھوٹے ملازم بچے جو اکثر گھروں میں رہا کرتے ہیں۔ انھیں تو بالکل اسی طرح چاہتے تھے جیسے اپنے بچوں کو۔

مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ حالی کی سیرت کی دو نمایاں خصوصیتیں تھیں۔ سادگی اور دُرُودِ دل۔

سادگی بیان میں، زبان میں، نظم میں، نثر میں، کردار میں، گفتار میں ہر جگہ اور ہر موقع پر دیکھ لیجیے۔

اور درجِ دل تو وہ صفت ہے جس کا پر تو اُن کی زندگی کے ہر گوشے میں نظر آتا ہے۔ اُن کی ساری زندگی ہمدردی، دردمندی، رقتِ قلب، ایثار اور فیاضی سے عبارت تھی۔ سچے ایثار کی صفت اس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جسے درجِ دل کی انمول دولت میسر ہو۔ حالی کسی کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور اُس سے اس طرح بے چین ہو جاتے گویا یہ ان ہی پر بیت رہی ہے۔ وہ اپنے اس شعر کی آپ ہی تفسیر تھے

چیت انسانا؟ تمیدن از غم مسایگان از موم نجد و بارغ عدن پشماں شدن

جنگِ بلقان کے زمانے میں جب ترکوں کی مصیبتوں اور نقصانات کا حال پڑھتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حیدرآباد میں سیلاب آیا تو اس کی تباہ کاریوں نے پانی پت میں بیٹھے ہوئے حالی کو اس طرح بے قرار کر دیا کہ خود سیلاب زدہ شاید اتنے بے چین نہ ہوئے ہوں گے۔ مولانا احسن اللہ ثاقب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ برسات میں وہ پانی پت گئے۔ اُس زمانے میں دو تین روز سخت بارش ہوئی۔ مولانا کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کمرے میں "مضطرب" باز برابر ٹھیلنے اور ہاتھ اٹھا کر نہایت خضوع و خشوع سے جناب بادی میں غسریا کے لیے جن کے مکان گر رہے تھے دعا کرتے ۱۱

۱۹۰۵ء میں مولانا حالی حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ اُس زمانے کا ایک واقعہ مولوی عبدالحق صاحب نے

بیان کیا ہے۔ "ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گرجوٹ اور حیدرآباد کے ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے۔ ظم ظم پر سوار تھے۔ زینے کے قریب آکر ناچا ہتے تھے۔ سائیس کی جو شامت آئی تو اُس نے گاڑی و دو قدم آگے جا کر کھڑی کر دی۔ یہ حضرت اس ذرا سی چوک پر آپے سے باہر ہو گئے اور ساڑ ساڑ کئی ہنتر اس غریب کے رسید کر دیے۔ مولانا یہ نظارہ اوپر برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ بیڑیوں پر سے چڑھ کر اوپر آئے۔ مولانا سے ملے۔ مزاج پرسی کی کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا۔ وہ برآمدے میں ٹھیلے جاتے تھے اور کہتے تھے "ہائے ظالم کیا کیا" اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد قبیلو کے عادت تھی وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرماتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہنتر کسی نے میری بیڑی پر مارے ہیں۔ اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا وہ شاید اس بد نصیب سائیس کو بھی نہ ہوا ہو گا ۱۱

لیکن اُن کی ہمدردی محض لفظی نہ تھی۔ وہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر صرف رنجیدہ نہ ہو جاتے تھے۔ بلکہ عمل طور پر جہاں تک ہو سکتا مصیبت زدوں کی مدد اور حاجت مندوں کی حاجت دہانی بھی کیا کرتے تھے۔ آمدنی قلیل تھی اور قسے داریاں بہت لیکن فراخ دلی کا یہ حال تھا کہ جب کبھی کوئی ضرورت مند اُن کے

ایشاد اور درد کی وہ انمول صفات پیدا کر دی تھیں جو انسانیت کا زیور اور جوہر ہیں۔ اور حالی کی ساری زندگی اور سارے کارنامے اس کا مظہر بن گئے۔ میر درد کا یہ مصرعہ گویا حالی کے دل کی آواز تھا۔

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

اور خود ان کا یہ مسلک تھا کہ ہے

حیثیت انسانی؟ پدید ان از عظیم ہمایر گان

از رسوم بحد دربارِ عدن پڑماں شدن

مرسدی کی طرح حالی کو بھی قوم نے خوب خوب قومی خدمتوں کے انعام دیے۔ وہ سرسید کے دوست اور ساتھی ہونے کی وجہ سے ایک تویر بھی مورد ملامت تھے اور ”انجری“ کہے جاتے تھے جس کی وجہ سے جیسا کہ پہلے ہم نے لکھا مذہبی حلقہ ان سے ناراض تھا۔ پھر انھوں نے شاعری میں ایک نئی راہ نکالی۔ حُب وطن، برکعات و غیرہ قسم کی نظمیں کہیں جو عام مذاق سے الگ تھیں اور عوام ہر نئی چیز سے بدکتے اور چڑتے تھے اور پھر سندس حالی میں ”شعر و قصائد کے ناپاک دفتر“ کے پورے کھولے اور یا وہ گو شعاعوں کی شان میں کہا ہے

یہ ہجرت جو کر جائیں شاعر ہمارے کہیں ہل کے خس کم جہاں پاک ہمارے

ان سب باتوں کی وجہ سے انھوں نے ادب و شاعری کے خود ساختہ علم برداروں سے مخالفت مول لے لی۔ اور پھر مقدمہ شعر و شاعری نے تو ان کی لگا دی۔ خصوصاً لکھنؤ والے جو اس وقت اپنی کنگھی چوڑی کی شاعری کو سرمایہ کائنات سمجھتے تھے بھراک ہی تو اٹھے۔ ہر طرف اعتراض، لکھ جیلنی اور لعن طعن کا طوفان آٹھ کھڑا ہوا۔ حالی کے پاس پچاسیوں خط گالی دشنام سے بھرے ہوئے آتے۔ اخباروں میں ان کے خلاف مضامین لکھے جاتے۔ ”اودھ پنچ“ ان میں سب سے پیش پیش تھا۔ مدت تک اس میں ”مقدمہ“ کے خلاف مضامین نکلتے رہے۔ ان مضامین میں صرف جا بے جا اعتراض ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ پیستیوں اور پیکڑیوں سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ خیال۔ خیالی۔ ڈنالی نامی حریف حالی سے مقابلے کے لیے میدان میں اتارے گئے اور سے

ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے میدانِ پانی پت کی طرح پاغمال ہے اور .....

دلی دلی کیسی دلی پانی پت کی بھیگی ہلی

جیسے نفروں اور شعروں کے حربے استعمال کیے گئے۔

حالی سب کچھ پڑھتے، سنتے اور سمجھتے رہے۔ نہ خود ان لایمینی باتوں اور متعقباتِ اعراضوں کا کوئی جواب دیا نہ کسی دوسرے کو دینے دیا۔ ایک مرتبہ خواجہ غلام الحسین مرحوم نے اور دو ایک مرتبہ حالی کے اور دوستوں نے ان سے اصرار کیا کہ ہمیں ان کا جواب لکھنے کی اجازت دیجیے مگر حالی نے انہیں منع کر دیا اور کہا تو حیرت سے صرف یہ ہے

اعراضوں کا زمانے کے ہے حالی پر چوڑا! شاعر اب ساری فضائل میں ہے کیا ایک ہی شخص؟

یہی نہیں کہ صرف پچھڑا اور سخرے اخبار اور مطبعی مذاق کے لوگ حالی کے خلاف تھے بلکہ بعض معقول اخبار اور رسالے اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ان کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ ایک تو لکھنؤ کے اہل زبان کو یہ بات بڑی کھلی تھی کہ پانی پت جیسے چھوٹے سے قصبے کا ایک شخص ”اہل زبان“ کے من آئے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کو مشورے دے اور یہی نہیں بلکہ زبانِ ملک کے معاملے میں بھی ان کے اشعار اور ادب کو سند دمانے بلکہ خود اس میں اجتہاد کرے اور طرح طرح کی ”بدعتیں“ کرتا رہے اس لیے یہ ادب کے خود ساختہ تنقید کار حالی، اس کی زبان، اس کے کلام اور بیان پر طعن، اعتراض کرتے بھیجتے کتے اور اس کی ذات تک کو مطعون کرتے رہے۔ لیکن ان میں مخالفت سننے کا عجیب و غریب مادہ تھا۔ کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سمجھتے رہتے تھے۔ جواب دیتے تھے مگر جھجھکتے نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ جتنی پر غصہ آتا تھا مگر ضبط سے کام لیتے تھے۔

مولانا حسرت موہانی نے ۱۹۰۳ء میں علی گڑھ میں ”اردوئے معلّے“ جاری کیا اور مولانا حالی پر

اعترافات کا ایک مذخّم ہونے والا سلسلہ چھیڑ دیا۔ حالّ کے پاس رسالہ باقاعدہ آتا تھا اور وہ اُسے پڑھتے تھے مگر کبھی جواب نہیں دیا۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ شیخ اسمعیل پانی پتی نے یوں بیان کیا ہے۔

دو علی گڑھ کالج میں کوئی غلط فہم الشان تقریب تھی۔ نواب حسن الملک کے اصرار پر مولانا حاکم بھی اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور حسب معمول سید زین العابدین مرحوم کے مکان پر فروکش ہوئے۔ ایک صبح حسرت موہانی دو دوستوں کے ساتھ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چندے اور حرادھر کی باتیں ہوا کیں۔ اتنے میں سید صاحب موصوف نے بھی اپنے کمرے میں سے حسرت کو دیکھا۔ اُن میں لڑکھن کی شوخی اب تک باقی تھی۔ اپنے کتب خانے میں گئے اور دوے معلّٰی کے دو تین پرچے اٹھا لائے۔ حسرت اور اُن کے دوستوں کا ماتحتا ٹھنڈا کر اب خیر نہیں۔ اور اٹھ کر جانے پر آمادہ ہوئے مگر زین العابدین کب جانے دیتے تھے۔ خود پاس بیٹھ گئے۔ ایک پرچے کے درق التنا شروع کیے اور مولانا حاکم کو مخاطب کر کے حسرت اور دوے معلّٰی کی تقریبوں کے بکے بانٹ دیے..... کسی کسی مضمون کی دو چار سطریں پڑھتے اور واہ خوب لکھا ہے کہہ کر داد دیتے..... حال بھی ہوں! ہاں سے تائید کرنے جاتے تھے.....

انہی میں سید صاحب صنوی حیرت بلکہ وحشت کا اظہار کر کے بولے ”اے مولانا! دیکھیے آپ کی نسبت کیا لکھا ہے۔ اور کچھ اس قسم کے الفاظ بڑھانا شروع کیے۔ سچ تو یہ ہے کہ حالتی سے بڑھ کر مخرب زبان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جتنی جلدی اپنے قلم کو اُردو کی خدمت سے روک لیں اُتنا ہی اچھا ہے۔ فرشتہ منش حالتی زرا مکدر نہیں ہوئے اور مسکرا کر کہا تو یہ کہا کہ نکتہ چینی اصلاح زبان کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ کچھ عیب میں داخل نہیں“

کئی روز بعد ایک دوست نے حسرت سے پوچھا اب بھی حالتی کے غلاف کچھ لگھو گئے؟
جواب دیا جو کچھ لگھ چکا اُس کا ملال اب تک دل پر ہے۔ حالتی کا یہ ضبط، وقار اور عالی ظرفی بڑے
بڑے محافلوں کو شرمندہ اور نکتہ چیںوں کو پریشان کر دیتی تھی۔

لعن و طعن، گالی، دشمنان، طنز و اعزازات کے طوفان کو جالی نے ایک ذرا لے

طریقے سے زیر کیا ہے

کیا پوچھتے ہو کیونکہ سب نکتہ چیں ہوئے چپ سب کچھ کہا اٹھوں پر ہم نے دم نہ مارا
لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے یہ مخالفت کا یہ طوفان جو خس و خاشاک کی کائنات تھا، جلد ہی
وہ گیا اور حال کی عظمت اور شان اپنی جگہ قائم رہی۔

غل تو بہت یاروں نے مچا پا رہے اکثر مان ہمیں

حالی زیادہ تر قوم کے موردِ عتاب اس لیے تھے کہ وہ سرسید کے صرف ہم خیال ہی نہ تھے بلکہ اپنے قلم سے ان کی اور ان کی غریب کی پورے زور اور قوت کے ساتھ حمایت کرتے تھے۔ چالیس سال کی عمر میں وہ سرسید سے ملے تھے اور ان کی شخصیت کا اور اس اصلاحی تحریک کا جوہر علی گڑھ کالج کے ذریعے چلانا چاہتے تھے حالی کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا اور اس کے بعد سے تقریباً چالیس ہی سال ان کا علی گڑھ کی تحریک سے تعلق رہا اور وہ سرسید کے کاموں میں غریب، شیر، سانپ اور معاون رہے۔ زبان سے ان سے افسوس، ہاتھ پاؤں سے پیسے سے، ہر طرح علی گڑھ کالج کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پہلی بار ہی جب وہ علی گڑھ گئے اور مدرسۂ العلوم کو دیکھا تو اس سے بے حد متاثر ہوئے۔ ایک مضمون میں اس کا ذکر یوں لکھا ہے :-

ہم بڑے بڑے مقدس واعظوں کی مجالس وعظ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے اونچے اونچے مہنروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبے بھی سنے ہیں، ہم حال اور قال کی مجالس وعظ میں بھی شریک ہوئے ہیں، ہم نے پیرانِ عریقت کے گرد مریدوں اور طالبوں کے حلقے بھی دیکھے ہیں اور ان کے دل ہلاچنے والے نعرے سنے ہیں مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی حمیت اس مدرسہ کو دیکھ کر خود بخود جو شش میں آتی ہے وہ کسی دوسری جگہ اب تک نہیں دیکھی گئی۔ بلاشبہ ہر جو غلطی یا غیباوری نے بیت اللہ شریف کی زیارت کے وقت چڑھا تھا وہ اس مدرسہ کو دیکھ کر ہم کو یاد آیا ہے

این کعبه را بنانند به باطل نهاده اند صد معنی و جمال در این گل نهاده اند

یہ الفاظ محض کس ادیب کی لسانی یا شاعر کا مبالغہ نہیں بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قوم کے اس درد مند کا دل اس مدرسے کو دیکھ کر جسے وہ مسلمانوں کی ترقی و بہبود کا سنگ بنیاد سمجھتا

[illegible]

حالی اس معاملے میں سرسید سے متفق نہ تھے۔ لیکن اسی زمانے میں سرسید وفات پا گئے اور معاملہ جوں کا توں رہ گیا۔ پھر تھوڑے عرصے سکریٹری رہنے کے بعد متی محمود بھی خدایا کو پیار سے ہوئے اور سکریٹری کا عہدہ نواب محسن الملک کو ملا۔ ۱۹۰۴ء میں محسن الملک کے زمانے میں بھی انگریز جاگوں کا تسلط بڑھنے لگا اور بریسی حکومت کا لالچ کے معاملات پر جاوی ہونے لگی اور وہ بعض مصلحتوں کی بنا پر خود اس کی طرف جھک گئے۔ لیکن نواب وقار الملک بعض دیگر صاحب الرائے ٹرسٹی اور خود حالی! اسے کالچ کے حق میں بہت مضر جانتے تھے۔ یہ تجویز بھی کمرسٹر کارناکو جو بڑا بد زبان اور جاہل شخص تھا کالچ کے موجودہ پرنسپل مسٹر مارین کا چافشین نامزد کر دیا جائے۔ اس سے ایک طرف تو ایک ناموزوں شخص کالچ کا پرنسپل بن کر اس کا محتار کل بن جاتا دوسری طرف ٹرسٹیوں کے اختیارات پر ضرب پڑتی اور پرنسپل منتخب کرنے کا حق گویا ان سے چھین لیا جاتا۔ نواب وقار الملک نے اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے ایک خط میں حالی کو لکھا ہے۔

”جو کوشش اس اہم مسئلے کے متعلق جناب نے فرمائی اور قمر مار ہے ہیں وہ کچھ نئی نہیں ہے۔ کالج اور قوم دونوں اس کے ہمیشہ مشکور رہے ہیں۔ لیکن ایک خاص مضمون بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر جناب سر سید مرحوم و مغفور ایک مہینے بھی اور زندہ رہتے تو جناب اور نواب محسن الملک اور خاکسار کے دستخطوں سے ایک یادداشت ٹریشیوں میں جاری ہو ہی چکی تھی کہ کالج کی خیریں لیں اور اس کو یورپین اسٹاف کے ہاتھوں میں چلے جانے سے روکیں۔

میں جواب کی مرتبہ علی گڑھ گیا تھا تو نواب محسن الملک بہادر کو میں نے وہ واقعہ یاد دلایا جس سے میری غرض یہ تھی کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب وہ اس مقصد کے واسطے سرسید کی بھی پروا نہ کرتے تھے یا آج یہ دن ہے کہ خود اس سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں..... ۴

حال اس معاملے میں بہت فکر مند تھے۔ ایک طرف انھیں یہ فکر تھی کہ محسن الملک بدول ہو کر عل غرہ سے علیحدہ نہ ہو جائیں! اس لیے کہ اس وقت ان سے زیادہ قابل اہم درو اور مخلص آدمی ملنا

۱۔ مارلسن کارناکوا اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔

اور انھیں علم کی دولت سے محروم رکھنے پر اُن کا دل تو پُٹا اُٹھتا ہے۔
جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آپ حیاتِ شہر امتحانِ حق میں وہ بڑا قابلِ سرسبز
آیا ہے وقتِ انصاف کا نہ دیکھتے ہو اُن کا دنیا کو دینا ہو گا ان حق تلفیوں کا وہاں جواب

دنیا کے دانا اور حکیم اس خوف سے لرزنا محسوس
ایسا نہ ہو مرد اور عورت میں یہ باقی نہ فرق
تم پر مبادا علم کی پڑ جائے پر چھائیں کہیں
تعلیم پا کر آدمی بننا تمھیں زیبا نہیں

یہ وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور مظالم اور عقد ثانی نہ کرنے کی رسم کے خلاف احتجاج کرنے
کے لیے اُنھوں نے یہ وہ کے جذبات کی ترجمانی جس دل گذار انداز میں کی ہے وہ اپنا جواب نہیں رکھتی۔ ایسی
پڑاؤ نظم شاید ہندوستان کی کسی زبان میں نہ ہوگی۔ جیسے ”مناجاتِ بیوہ“ ہے۔

ایک دوسری جگہ لڑکیوں کی شادی کے بارے میں لکھا ہے۔

جاہلیت کے زمانے میں یہ بھی رسمِ عرب
سنگِ دل باپ اُمسے گود سے لے کر ماں کی
رسم اب بھی دنیا میں ہے جاری لیکن
لوگ بیٹی کے لیے ڈھونڈتے ہیں جب بیوند
ایسے گھر یا ایسے بیٹی کو جو ہو آسودہ
چھان بین اس کی تو کرتے ہیں کو گھر کیسا ہو؟
بد مزاجی ہو، جہالت ہو کہ ہو بد چلنی
یہ وہی ناشدنی ریت ہے جس کے کارن
اپنا اور بیٹیوں کا جب کہ نہ سوچیں انجام
جاہلیت سے کہیں ہے وہ زمانہ بدتر

عورتوں کی تعلیم اور بچوں کی پرورش اور تربیت کے اصولوں پر مولانا حالی نے ایک کتاب

تھکے کے پیرائے میں مجاہد النساء کے نام سے لکھی ہے جس میں تعلیم و تربیت کے اصول نہایت سادہ
دل نشیں اور دلچسپ انداز میں بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب پر پنجاب کے ڈاکٹر تعلیم نے چار سو روپے
کا انعام محکمہ تعلیم کی طرف سے دیا تھا، اور ساہا سال تک یہ پنجاب کے لڑکیوں کے نصاب میں
داخل رہی۔ چند سال پہلے تک عورتیں اور لڑکیاں اسے بڑے شوق اور دلچسپی سے
پڑھتی تھیں۔

مولانا حالی کی میرت کی ایک اور اہم خصوصیت اُن کی بے تعصبی ہے۔ وہ ہر قوم اور
ہر فرقے کے لوگوں سے ایک سی محبت اور سلوک سے پیش آتے تھے۔ اُن زمانے میں مسلمانوں میں
انگریزوں سے بہت تعصب اور چھوٹ چھات برتی جاتی تھی لیکن مولانا کے بعض انگریزوں سے بھی
بہت خوشگوار تعلقات تھے، اور ہندوؤں میں تو اُن کے بیسیوں دوست تھے۔ محبت میں، ہمدردی
میں، سفارش میں، سلوک میں کبھی اُنھوں نے یہ امتیاز نہیں کیا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا ہندو۔ اپنے
ہندو دوستوں کے ساتھ ایسی ہی محبت اور خلوص کا سلوک کرتے تھے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ۔

اپنے بیٹے کو ایک صاحب کی سفارش کر کے لکھتے ہیں ”وہ ہمارے شفیق دوست ملازمی رام
صاحب سا ہو کر کے نہایت قرب کے رشتے دار ہیں۔ اُمید ہے کہ عنقریب معائنے کے موقع پر وہ تم
سے ملیں گے۔ چونکہ تم اُن سے واقف نہ تھے اس لیے تم رام صاحب کی یہ خواہش تھی کہ لالہ بنارس داس
کے حال سے تم کو مطلع کر دیا جائے تاکہ تم اُن سے عزیز ہو ملو کی طرح ملو۔۔۔۔۔“

اور چند دلال کو اُن کے والد کی وفات پر تعزیت کے خط میں لکھا ہے:

”عزیزی و شہنی سلام اللہ۔ آپ کی تحریر سے میرے دلی دوست ہماری لالہ مشتاق کی وصی
کا حال معلوم ہوا جس کا صدمہ کبھی دل سے فراموش نہیں ہو سکتا۔ میرے دہلوی دوستوں میں سے
افسوس ہے کہ ایک خالص اور مخلص دوست کم ہو گیا جس کا بدل ملنا مشکل ہے۔ ایسے دھندلے محبت
کے پٹے حاضر و غائب یکساں، اور اپنے اصول کے فدائی کم ہوتے ہیں۔“

وہ ہندو مسلم اتحاد کے دل سے خواہاں تھے اور جو لوگ آپس میں محافل اور منافرت پھیلاتے

تہ صوب اور ناگوری کا الزام ہندوؤں پر لگایا جاتا ہے اس قسم کا بلکہ اس سے زیادہ سخت الزام مسلمانوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمان باوجودیکہ تقریباً ایک ہزار برس سے ہندوستان میں آباد ہیں مگر اس طویل مدت میں انھوں نے چند مستثنیات کو چھوڑ کر کسی سنسکرت یا برج بھاشا کی طرف باوجود سخت ضرورت کے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا..... اگر یہ کہا جائے کہ سنسکرت کا سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو برج بھاشا جو مقابلہ سنسکرت کے نہایت سہل الحصول ہے اور جس کی شاعری نہایت لطیف، شگفتہ اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے، اس کو بھی عموماً بیگانہ وار نظروں سے دیکھتے رہے حالانکہ جو اردو اُن کو اس قدر عزیز ہے اس کی گوئمر کا دار و مدار بالکل برج بھاشا یا سنسکرت کی گوئمر پر ہے۔ عربی فارسی سے اس کو صرف اس قدر تعلق ہے کہ دونوں زبانوں کے اسماء اس میں کثرت سے شامل ہو گئے ہیں۔ باقی تمام اجزائے کلام جن کے بغیر کسی زبان کی نظم و نثر مفید معنی نہیں ہو سکتی برج بھاشا یا سنسکرت کی گوئمر سے ماخوذ ہیں۔ پنج رسے کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں رہنا اور سنسکرت یا کم سے کم برج بھاشا سے بے پروا یا متغیر ہونا بالکل اپنے آپ میں اس مثل کا مصداق بنانا ہے کہ دریا میں رہنا اور مگر گچ سے میر.....

ایسی سچی اور کھری کھری باتیں دی کہہ سکتا ہے جسے تعصب اور نا انصافی چھوڑ گئی ہو اور جس کے غیر میں انصاف اور رواداری بسی ہوئی ہو۔ یہ باتیں اکثر لوگوں کو تاگوار گزریں اور انھوں نے اس کی مخالفت کی مگر حقائق نے ہمیشہ سچ کی تلخی کو برداشت کیا تھا۔ اس معاملے میں سچی بات کہنے سے کیوں ورنہ کرتے؟

مقدور شاعر و شاعری میں بھی انھوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اردو کے ادیب اور محقق کو سنسکرت یا کم سے کم ہندی بھا شا ضرور جانا چاہیے ”اردو پر قدرت حاصل کرنے کے لیے صرف دلی یا لکنؤ کی زبان کا تتبع ہی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ عربی اور فارسی میں کم سے کم متوسط درجے کی لیاقت اور نیز ہندی بھا شا میں فی الجملہ دست گاہ بہم پہنچانی جائے۔ اردو زبان کی بنیاد حبیب اکرم معلوم ہے ہندی بھا شا پر رکھی گئی ہے۔ اس کے تمام افعال اور تمام حرف اور غالب حصہ اسماء کا ہندی سے ماخوذ ہے۔۔۔۔۔۔۔ پس اردو زبان کا شاعر جو ہندی بھا شا مطلق نہیں جانتا اور محض عربی فارسی کے تان گاڑی چلاتا ہے۔ وہ گویا اپنی گاڑی بغیر پیٹروں کے منزل مقصد و تک پہنچانی چاہتا ہے اور جو

عربی فارسی سے نا بلد ہے اور صرف ہندی بھاشا یا محض مادری زبان کے بعد دسے پراس بوجہ کا منتقل ہوتا ہے
ایک ایسی گاڑی ٹھیکتا ہے جس میں بیل نہیں جوتے گئے۔۔۔۔۔۵

حالتی کا خیال تھا کہ ہندی کے آسان اور شیریں الفاظ زیادہ سے زیادہ اردو میں داخل کرتے چاہئیں اس سے زبان میں وسعت لوح اور شیرینی پیدا ہوگی۔ انھوں نے خود اپنی نثر اور نظم میں بڑی خوبی کے ساتھ سینکڑوں ہندی الفاظ بے تکلف استعمال کیے ہیں۔ اگر حالتی کے مشورے پر عمل کیا جاتا اور ان کی تقلید اردو زبان کے حافی کرتے تو شاید ہندی اردو کا جھگڑا اتنا نہ بڑھنے پاتا۔ اگر مسلمان ہندی سے وہ بے اعتنائی (جو حالتی کے زمانے میں کم اور بعد میں بہت زیادہ برقی گئی) نہ ہرتے تو آج اردو کو ہندوستان میں یہ روزِ بد نہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ اردو سے جو تعصب آج پھیلا ہوا ہے اس میں پیجاری اردو کا کوئی قصور نہیں۔ وہ سینکڑوں برس سے سب اہل وطن کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اور اب بھی کر دڑوں کے دل میں اس کی محبت موجود ہے۔ اس کی مخالفت کی ذمہ داری ایک حد تک اس کے آں نادان دوستوں پر ہے جنھوں نے اس کی حمایت کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اسے نقصان ہی نقصان پہنچا۔ یا ان سیاسی حالات کی بدولت اسے یہ دشمنی پڑ رہی ہے جنھوں نے ملک کو تقسیم کر کے تہذیب، تمدن، زبان سب کو تقسیم کرنے کی بنا ڈالی۔

سودیش کی تحریک مولانا حالی کے سامنے شروع ہو چکی تھی اور وہ اس کے بڑے حامی تھے اور اسے ملک و قوم کے لیے بہت فائدہ مند سمجھتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ والد مرحوم سودیشی بڑا بڑے شوق سے پھنتے تھے اور پانی پت کے جھلا ہوں کا بنا ہوا کپڑا دو سنوں کو تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ درجے کی گجرون کا قصان جو پانی پت کے جھلا ہوں نے بناتھا انھوں نے مرشد کو تحفے میں بھیجا جس کا انھوں نے سوٹ سلویا۔ اور شام کے وقت جب عمارتوں کے معائنے کے لیے آئے تو انھیں اس سوٹ کو پہنا کرتے تھے۔

۱۹۰۶ء میں منش دیرا نرائن سنگھ (ایڈیٹر زمانہ) نے مسلمان مشاہیر ہند سے سودہشی کی تحریک کے بارے

میں یہ تین سوال پوچھے تھے :

۱۔ سودیشی تحریک بذاتِ خود ملک کی ترقی کے لیے کہاں تک مفید ہے۔ اس کے نشیب و فراز

نفع نقصان اور عمل درآمد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

۲۔ سودیشی تحریک میں ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی کہاں تک ضرورت ہے۔ خاص مسلمانوں کے لیے اس سے کہاں تک نفع یا نقصان پہنچنے کی امید ہے؟

۳۔ اس کی کامیابی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اور اس کی کامیابی کا ہندو مسلمانوں پر جبر کا دور ملک پر بحیثیت جمہوری کیا اثر ہوگا؟

مولانا حالی نے ان سوالات کا جواب مفصل مضمون کی شکل میں بھیجا تھا جو رسالہ "کے اپریل ۱۹۰۷ء" کے پرچے میں شائع ہوا تھا۔ ان کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر تحریکیں اب تک ہندوستان کی بھلائی کے لیے دیسیوں کی طرف سے ہوئی ہیں میرے نزدیک ان میں سے کوئی ایسی تحریک جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچنے کی امید ہو سودیشی تحریک سے بہتر نہیں ہوئی۔ دوسرے سوال کے جواب میں لکھا کہ ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی نہ صرف سودیشی تحریک میں بلکہ ہر کام میں جو ہندوستان کی عام بھلائی سے تعلق رکھتا ہو اشد ضرورت ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں سودیشی تحریک جیسی ہندوؤں کے حق میں مفید ہے ویسی ہی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے۔۔۔۔۔ اس تحریک کا غرور ہوگا اور رفتہ رفتہ کم و بیش ہوتا ہے گا۔ لوگوں کو اس نثرنگ کا راستہ معلوم ہو گیا ہے جس راستے سے ملک کی دولت غیر ملکوں کو کھینچی چلی جاتی ہے۔ مگر اس راستے کو بند کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اگر ایک صدی میں بھی ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے تو سمجھو اس کو بہت جلد کامیابی ہوگئی۔

مدرس میں کئی جگہ ان خیالات کا عکس نظر آتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں

اگر اک پہننے کو تڑپی بسا نہیں تو کھڑا وہ اک اور دنیا سے لائیں

جو سینے کو وہ ایک سوئی منگا نہیں تو مشرق سے مغرب کو لینے کو جائیں

ہر اک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ

میکینکس کی رو میں تاراج ہیں وہ

نہ پاس آن کے چادر نہ بستر ہے گھر کا نہ برق ہیں گھر کے نہ زور ہے گھر کا

نہ چاقو نہ قینچی نہ نشتر ہے گھر کا صراحی ہے گھر کی نہ ساغر ہے گھر کا

کنول مجلسوں میں، قلم و فخر وہاں

انٹاڑ ہے سب عاریت کا گھر وہاں

جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت تو مرجائیں بھوکے دہاں اہل حرفت

ہو تجار پر بند راہ معیشت دکانوں میں ڈھونڈتے نہ پائے بضاعت

پرائے سہارے ہیں یو پارواں سب

طفیل ہیں سیٹھ اور تجارواں سب

حالی کہنے کو ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے تھے لیکن یہ زمینداری یو۔ پی اور بہار کے رئیسوں کی زمینداری نہ تھی بلکہ پنجاب کے بٹوار سے کے اصولوں پر زمین والے اپنی زمین بٹائی پر (اودھا اوحاصہ) کسان کو دیا کرتے تھے اور نفع نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہوتے تھے اور اس چھوٹے سے زمیندار خاندان کے افراد کو اپنے کنبے کا بیٹ پالنے کے لیے ہمیشہ محنت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ حالی نے اُنکے کھول کر دیکھا تو عزت کو ساقی اور صرف محنت اور کوشش کو مددگار پایا اور وہ اپنے خاندان کے دوسرے بوڑھوں اور جوانوں کی طرح زندگی بھر محنت اور کام کرتے رہے۔ لیکن ان سے زیادہ خوش دلی اور لگن سے وہ محنت کو عزت اور کام کو انسان کی عظمت کا سبب سمجھتے تھے۔ وہ خود "مور" تھے اور محنت کرنے والوں کی اور ان کے کام کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس کی تعریف خود حالی کی زبانی کیے۔ نکتوں اور مفت خوروں کے ذکر کے بعد کہتے ہیں

مگر اک فریق اور ان کے سوا ہے شرف جس سے نوع بشر کو ملا ہے

سب اس بزم میں جن کا نور و ضیا ہے سب اس باغ کی جن سے نشو و نما ہے

ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر

بنے میں زمانے کی خدمت کی خاطر

نہ راحت طلب ہیں نہ مہلت طلب وہ لگے رہتے ہیں کام میں روز و شب وہ

نہیں لیتے دم ایک دم بے سبب وہ بہت جاگ لیتے ہیں سوتے ہیں تب وہ

وہ مٹکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا

کمانے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا

چُنیں گر نہ وہ ہوں کھنڈر کا رخ واپس نہیں گر نہ وہ شاہ و کشور ہو عسریاں

جو بریں نہ وہ، تو ہوں جہاں دار ہے جہاں جو چھانٹیں نہ وہ تو ہوں جنگل گلستاں

یہ جلتی ہے گاڑی انھیں کے سہارے

جو وہ کل سے بیٹھیں تو بیکل ہوں سارے

کھپاتے ہیں کوشش میں تاب تو ان کو گھلاتے ہیں محنت میں جسم اور جہاں کو

بکھتے نہیں اس میں جہاں اپنی جہاں کو وہ مڑ کے رکھتے ہیں زندہ جہاں کو

بس اس طرح جینا عبادت ہے ان کی

اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی

زمین سب خدا کی ہے گلزار انھیں سے زمانے کا ہے گرم بازار انھیں سے

مٹے ہیں سعادت کے آثار انھیں سے کھلے ہیں خدائی کے اسرار انھیں سے

انھیں بر ہے کچھ فخر گر ہے کسی کو

انھیں سے ہے گر ہے شرف آدمی کو

ہر اک ملک میں خیر و برکت ہے ان کے ہر اک قوم کی شان و شوکت ہے ان کے

نجات ہے ان سے، شرافت ہے ان سے شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان کے

جفا کش ہو گر ہو عزت کے خواہاں

کر عزت کہے بھیید ذلت میں پنہاں

حالی نے جس طرح کام اور محنت کی اور محنت کی تعریف کی ہے، اور جس عزت اور

اہمیت کا مقام اسے بخشا ہے وہ بڑی بڑی تعریفوں اور لمبے چوڑے مضامین اور کتابوں پر بھاری ہے۔

حالی کسی کے دشمن نہ تھے۔ نہ سرمایہ دار کے نہ زمیندار کے۔ نفرت اور دشمنی ان کی فطرت کے غیر ہی میں

نہ تھی۔ لیکن وہ کابلوں، انگوٹوں اور مفت خوروں کو انسانیت کے دامن پر ایک دارغ سمجھتے تھے۔ ان کے

تو دیک صرف وہی انسان عزت و شرف کا مستحق اور حکومت و جہاں بانی کا اہل ہے جو خود اپنی محنت پر

بھروسہ کرنا اور محنت کی ”ذلت“ گوارا کرنا ہے۔ اس میں وہ کسی کی تخصیص نہیں کرتے۔ محنتی آدمی خواہ

کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ان کے لیے قابل احترام ہے۔ ان کے دل میں ہر طبقے کے اشخاص کی اصلاح

کا جذبہ تھا۔ نیکے کابل، بے حس اور مفت خوروں کے بھی وہ دشمن نہ تھے۔ وہ ان گراہوں کا خون

بہانے کے بجائے ان کو سیدھے راستے پر ڈالنا اور ان کی بے حس کو دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ انھیں

نفیس مریض سمجھتے تھے جن کے علاج کی ضرورت ہے۔ مجرم نہیں جن کو سزا دی جائے۔ شاید اسی وجہ

سے ہا و جو و ملک و ملت کی تباہ حالت کا اس قدر غور سے مطالعہ کرنے کے انھیں انسانیت پر بھروسہ،

مسلمانوں کے مستقبل پر ایمان اور اہل وطن سے محبت اور اُتید ہے۔

حالی کے ذہن میں وطن کا مفہوم کیا تھا؟ اس موضوع پر ڈاکٹر ذاکر حسین کا ایک خطبہ ”حالی

بحیثیت ایک محب وطن کے“ مطالعے کے قابل ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں: ”اور حالی کا وطن کیا

تھا؟ پہلے تو حالی کا وطن ان کا گھر اور گنبد اور پانی پت تھا۔ جس کے ساتھ ان کی شیفتگی کا حال پانی پت

میں کیا ساؤں؟ یہ محبت ایسی تھی کہ وہ ان کی محبت بھی ان سے پانی پت نہ چھڑا سکی۔ اس کے بعد حالی

کا وطن بڑھ کر وہی ہوا جس کا ذکر جہاں کرتے ہیں اس طرح کہ سخت سے سخت دل پیچ جائے۔۔۔۔۔

مگر مسلمانوں کی تحریک حکومت کی تبدیلی، تمدنوں کے تصادم نے اس وطن کے تصور کو وسیع کیا اور اب

ہندوستان اس کا وطن ہو گیا۔ اس کے کوہ و صحرا، آسمان و زمین اس کی دل لگی کی تشکیل بنیں

وہ اس کے عنادل کے نقشہ سحری اور اس کی تاروں بھری رات کو یاد کرتا اور اس خاک کو پاک جانتا۔۔۔۔۔

یوں حالی کے وطن کا نظریہ وسیع تر ہوتا گیا۔ اب ان کا ملک ان کا وطن بن گیا تھا۔ اور اس کی

محبت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔

بریں اک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے

لیکن وہ محض وطن کی خاک کی محبت اور درد و دیوار کی الفت پر قانع نہ ہو سکے۔ جسے خوب سے

خوب تر کی تلاش رہتی ہو وہ کیسے اس پر بس کر سکتا تھا؟ چنانچہ انھوں نے خود ہی اپنے

کو ہوشیار کیا ہے

اے دل! اے بندہ وطن ہشیار خواب غفلت سے ہو زرا بیدار
نام ہے کیا اسی کا حُب وطن؟ جس کی تجھ کو لگی ہوئی ہے لگن
کیا وطن کی یہی محبت ہے؟ یہ بھی الفت میں کوئی الفت ہے؟
اس میں انسان سے کم نہیں ہیں درند اس سے خالی نہیں چرند و پرند
ٹکڑے ہوتے ہیں سنگِ فرقت میں شوکے جاتے ہیں روکے فرقت میں
اب وطن کی محبت کے صحیح مفہوم کو جانتے ہو! وطن کی محبت صرف اینٹ پتھر اور مٹی کی
محبت نہیں..... ایسا ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہا۔ وطن کی محبت عبارت ہے
اہل وطن کی محبت سے! جس کا مطلب ہے ان کی اصلاح اور بہبود کی کوشش۔ ان کو اخلاقی پستی
سے اُبھارنا۔ ان کو دنیا میں عزت سے رہنے کے گڑھ بنانا اور ان کی معاشرتی حالت کو بہتر بنانا۔ وہ ایسے
پچھے محبت وطن کی تلاش میں ہیں۔

ہے کوئی اپنی قوم کا ہمدرد نوح انسان کا جس کو کبھی فرد
جس پر اطلاقِ آدمی ہو صحیح جس کو حیوان پر دے سکیں ترجیح
قوم پر کوئی زد نہ دیکھ سکے قوم کا حال بد نہ دیکھ سکے
قوم سے جان تک عزیز نہ ہو قوم سے براہ کے کوئی چیز نہ ہو
پھر اہل وطن کو مخاطب کرتے ہیں۔

بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنو! اٹھو! اہل وطن کے دوست بنو
مرد ہو تو کسی کے کام آؤ ورنہ کھاؤ پیو، چلے جاؤ
جب کبھی زندگی کا لطف آٹھاؤ دل کو ڈکے بھائیوں کے یاد دلاؤ
کتنے بھائی تمھارے ہیں نادار زندگی سے ہے جن کا دل بےزار
مقبول، مدبروں کو یاد کرو خوش دلو! غم زدوں کو شاد کرو
جاگنے والو غافلوں کو جگاؤ تیرنے والو ڈوبتوں کو تیراؤ
حُب وطن کے اسی مفہوم کو ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں۔

اُن کی کیا عزت ہے یا وہ قوم ہے جن کی ذلیل ان کی کیا اُمت ہے جن کی قوم ہے خستِ حال
ہے وہ ایسا غل میں تلیوں کے جیسے لک میٹ ہے ہزاروں غلوسوں میں ایک اگر اسودہ حال
شال گدڑی سے ہے وہاں سو مرتبہ تیرا جہاں ہوں ہزاروں گدڑیاں اور ایک کے کندھے پر شال
قوم کا لفظ حالی کے زمانے میں اس معین معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا جس میں آج ہونے لگا
ہے۔ کبھی وہ پیشہ وروں کی تخصیص کرتا تھا، کبھی کسی فرقے کے لیے بولا جاتا تھا اور کبھی پورے اہل
ملک کے لیے۔ حالی نے اسے کہیں کہیں فرقے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے لیکن جب سب اہل
وطن کو خطاب کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ قوم کا لفظ اس وسیع معنی میں لیتے ہیں جس میں آج بولا جاتا
ہے۔ ایک پچھے محبت وطن کے قلبی تاثرات دیکھیے اور سُرُجھنے سے

تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہسم وطن کو سمجھو غیر
ہو مسلمان اس میں یا ہندو بودھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمہ
سب کو بیٹھی نگاہ سے دیکھو سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو
ملک ہیں اتفاق سے آزاد شہر ہیں اتفاق سے آباد
ہند میں اتفاق ہوتا گر کھاتے غیروں کی ٹوکریوں کو
قوم جب اتفاق کھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی
ایک کا ایک ہو گیا بدخواہ لگی غیروں کی پڑتے تم بہ نگاہ
پھر گئے جب بھائیوں سے جب بھائی جو نہ آتی تھی وہ بلا آئی

اور آج کل میں تعصبِ مسلمان اور تعصبِ ہندو حالی کی وطن کی سچی محبت اور حق گوئی
پر غور کریں۔

پاؤں اقبال کے اکڑنے لگے ملک پر سب کے ہاتھ پڑنے لگے
کبھی تو رانیوں نے گھر لوٹا کبھی کورانیوں نے زر لوٹا
کبھی ناد نے قتل عام کیا کبھی محمود نے غلام کیا
اور آخر میں۔

سب سے آخر کو لے گئی بازی ایک سٹائٹ قوم مغرب کی
حالی پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سچے محبت وطن نہ تھے بلکہ انگریز کے بھی خواہ،
مدح خواں اور مسامحتی تھے۔ انھوں نے انگریزی حکومت کی تعریف کی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ اور بعض
دوسرے حاکموں کی شان میں قصیدے کہے ہیں۔ مسلمانوں کو انگریز حکومت کا ساتھ دینے اور مغربی
تعلیم کا حامل بنانے کی تبلیغ اور کوشش کی ہے (یا دگاہر حالی کے ایک مخزم تبصرہ نگار نے اس
پر یہ اعتراض فرمایا تھا کہ مصنف نے حالی جیسے انگریز پرست کو زبردستی قوم پرست بنانے کی ناکام کوشش
کی ہے) ان اعتراضوں کا کچھ حصہ صحیح ہے اور کچھ غلط جس کی وجہ معترضین کی تنگ نظری اور حالات
کو ان کی صحیح روشنی میں نہ دیکھ سکتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی نے ابتدا میں انگریزی یعنی ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کو ہندوستانیوں
کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے رحمت الہی سمجھا تھا۔ انھوں نے انگریز حاکموں کی تعریف بھی کی
اور مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ مغربی تعلیم کے زبردست حامی تھے۔ اور اہل
وطن کی ترقی و فلاح کا واحد ذریعہ ہی سمجھتے تھے کہ وہ مغربی علوم حاصل کریں۔ لیکن کیا اس
سے حالی کے محبت وطن ہونے پر کوئی حرف آتا ہے؟ یا وہ انگریز پرست اور ابن الوقت ثابت
ہوتے ہیں؟ یہ کہنا تعصب اور تنگ نظری کی دلیل اور حالی کی زندگی، سیرت اور خیالات سے
ناواقفیت پر مبنی ہوگا۔ ہم حال اور ماضی کے فرق کو اور حالات کے تضاد کو پیش نظر رکھ کر ہی اس
کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حالی محبت وطن، قوم پرور اور وطن پرست تھے یا انگریز پرست۔ اس کے لیے
ہمیں مختصر طور پر اس زمانے کے حالات پر سرسری سی نظر ڈالنی ضروری ہے۔

حالی نے ہوش سنبھالا تو اپنے کو ایک ایسے دیس میں پایا جہاں بدامنی، انتشار، ابتری
اور غارت گری کا بازار گرم تھا۔ عزت، جہالت، قحط، وبائیں عام تھیں۔ ملک میں کوئی
بازار مستقل حکومت نہ تھی بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جہاں
کے فرمان روا ایک دوسرے پر حملے کرنے، اور اپنی طاقت اور اثر بڑھانے میں مجھو تھے۔ نہ
انفیس رعایا کی جسکر تھی نہ ملک کی حالت سنبھالنے کا خیال۔ لہذا ماشار الٹہ زیادہ تر یہی فضا

تھی۔ لوگوں کو سکون اور اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ امن پسند، صلح کل لوگ خاموشی سے
اپنے اپنے گونوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ علم اور ادب اور مذہب کے خدام اُسی گوشہ تنہائی میں اپنا اپنا
کام کر رہے تھے۔ لیکن میدان میں آنے اور کسی بڑی تحریک کو چلانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ادھر
ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا تسلط بیٹھا ہی تھی۔ اور ایک کے بعد ایک ریاست ہڑپ کرتی جاتی تھی۔ ایک
طرف عوام میں آہستہ آہستہ بغاوت کے جذبات پرورش پا رہے تھے اور دوسری طرف تحریری عناصر میں
بد نظمی سے فائدہ اٹھا کر ملک میں زیادہ سے زیادہ لوٹ مار، لٹکی اور تباہی پھیلا رہے تھے۔ یہاں تک
کہ ۱۸۵۷ء میں غدر کا ہنگامہ برپا ہوا۔ پہلے شورش پسند عناصر نے ملک کی آزادی کے نام پر ظلم
و بربریت کے مظاہرے کیے اور پھر کمپنی کی حکومت نے بدلے میں ظلم و استبداد کی انتہا کر دی اور جرجن
کو ہر اس شخص کو مار ڈالا یا تباہ کیا جس سے زرا بھی مخالفت یا مقابلے کا اندیشہ تھا۔ اس بغاوت
میں بھی مسلمان پیش پیش تھے اور انتقام کا شکار بھی زیادہ تر وہی ہوئے۔ دلی کی نام نہاد حکومت ختم
کر دی گئی، بادشاہ کو قید کر کے جلا وطن کیا گیا، شاہی خاندان تباہ و برباد ہو گیا اور آخر فرماں بٹلے
انگلستان ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کو براہ راست اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور جواہری غارت
گری اور ظلم و ستم کا دور جاری تھا اسے ختم کر کے ملک میں پھر سے امن، نظم اور وحدت پیدا کی۔ اور صدیوں
بعد ہندوستان کو بد نظمی، غارت گری اور انتشار سے نجات ملی اور اسے سکون کا سانس لینا نصیب
ہوا۔ اور یہ سوچنے کا موقع ملا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اسے کیا کرنا چاہیے؟

ہنگامی دور گزر جانے کے بعد برادران وطن نے بہت جلد بدلیں حکومت کو اپنا لیا۔ اور مغربی
تعلیم حاصل کرنے میں بھی وہ پیش پیش نظر آنے لگے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو ایک طرف ”اپنی
حکومت“ کے جانے کا غم تھا تو دوسری طرف بدلیں حکومت سے مذہبی تعصب بہت بڑھا ہوا تھا۔ وہ
انگریزی حکومت سے تو ٹکڑے لے سکتے تھے البتہ غم و غصے میں مغربی علوم سے دشمنی مول لے
لی تھی اور تنہیہ کیے ہوئے تھے کہ اس حکومت کے رائج کردہ علوم سے روگرداں رہیں گے اور ہرگز
کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے۔

لیکن ایک چھوٹا سا حلقہ ایسا بھی تھا جس کی دور اندیشانہ نگاہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی یہ

نا عاقبت اندیشی، قدامت پسندی اور تنگ نظری اُن کو تباہی کے گڑھے میں ڈھکیل دے گی اور وہ ہر لحاظ سے ذلیل اور پست ہو کر رہ جائیں گے ایک طرف حکومت دشمنی میں ان کو کچل ڈالے گی، دوسری طرف وقت کا ساتھ نہ دینے اور جدید مغربی علوم سے بیگانہ رہنے کے سبب زمانہ اُن کو خود ہی پیس ڈالے گا۔ اس لیے خیر خواہ قوم لوگوں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ وقت کی ہیکار کا جواب دیں اور مسلمانوں کو خواہ غفلت سے چو نکا کر ان کو زمانے کا تقاضا سمجھائیں۔ سرسید اس گروہ کے ہر اول اور رہنما تھے حال سرسید کے ساتھی اور پیرو۔

حالی نے ۵۷ء کا ہڑ آشوب و دراپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت کچھ لکھ لکھا تھا۔ اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے حالات سے دوچار ہوئے تھے اور ان سب کا ان کے حساس دل پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ چنانچہ جب امن و امان ہوا تو انھیں بھی یہ حکومت جس نے ایک طرف ملک میں جدت اور امن پیدا کیا دوسری طرف جدید مغربی علوم کو مروج کیا اور جدید ایجادات سے زندگی کو آسان بنا دیا، بڑی غنیمت معلوم ہوئی۔ نوجوان حالی نے اسے ملک اور قوم کے لیے قابلِ نیک سمجھا۔ سرسید کی طرح اُن کا بھی یہی خیال تھا کہ اس شانستہ ترقی یافتہ قوم کی بدولت ہم بھرپوری اور چھانٹکے گڑھے سے نکل کر زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ترقی کے منازل طے کر سکیں گے۔ وہ کوئن و کٹوریہ کے عہد کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ

وہ دور تعصب تقایہ ہے دورہ انصاف	وہ جنگ کا موجد تھا یہ صلح کا رہبر
اس عہد نے وہ خون بھرے ہاتھ کیے قطع	جو پھرتے تھے بیٹیوں کے حلق پہ خنجر
جب بیٹیوں نے زندگی اس طرح سے پائی	وی زندگی اک اور انھیں علم پڑھا کر
اس عہد نے کی آکے غلاموں کی حمایت	انسان کو نہ سمجھا کسی انسان سے کمتر
وی اس نے مثاہد سے یوں رسم سستی کی	گو یا وہ سنی ہو گئی خود عہد کہن پر
نا بود کیا اس نے زمانے سے ٹھگی کو	اک قہر تھا اللہ کا جو نوریہ بشر پر
گر برکتیں اس عہد کی سب کیجیے خیر	کافی ہے نہ وقت اس کے لیے اور نہ دفتر
یہ اب یہ دعا حق سے کہ آفاق میں جب تک	آزادی و انصاف حکومت کے ہیں جوہر

قیصر کے گھرانے پر رہے سایہ یزداں اور ہند کی نسلیں پر رہے سایہ قیصر

ان اشعار سے صاف ظہور ہوتا ہے کہ حالی کس لیے قیصر ہند کی حکومت کے اور خود اس کے مدح میں ہیں۔ اُس وقت غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ہند یوں پہلے دوسرے حملہ آور ہندوستان کو فتح کر کے یہیں کے ہو رہے تھے اور اپنا سود و زیاں اسی ملک سے وابستہ کر دیا تھا، جو اپنا تھا وہ ملک کو بخشا، جو ملک کا تھا اُس سے خود فیض اُٹھایا اور ہمیشہ کے لیے ہند میں بس کر ہندوستانی بن گئے؛ اسی طرح یہ نئی مغربی حاکم قوم بھی ہندوستان میں رہے گی اور ہندوستانی ہو جائے گی۔ ہندوستان اس کے علم و فراست اور تجربے سے فائدہ اُٹھائے گا اور جدید دنیا میں سر بلند اور با اقتدار ہو کر رہ سکے گا۔ اسی لیے وہ اس حکومت کی تعریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو اس وقت قدامت پرستی، تنگ نظری اور تعصب میں سرشار تھے حکومت و وقت کا ساتھ دینے اور جدید مغربی علوم سیکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔

ان حالات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ حالی قوم پرست اور وطن دوست تھے یا انگریز پیرست اور حکومت کے بھی خواہ، ان کی ہمدردی اور محبت وطن کے ساتھ مٹی یا بدیسی حاکموں کے ساتھ؟ وہ کس ذاتی عرض سے بدیسی حکومت کی تعریف کرتے یا قوم کی فلاح کے خیال سے اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے؟ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ اس وقت قومی تحریک جو بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے موسوم ہوئی اور جسے ہمارا گاندھی نے تحریک آزادی کا رنگ بنایا، محض برائے نام مٹی اور خود بخود انگریز دوست واقع ہون لگی تھی۔ اور مسلمان تو اس سے بالکل ہی الگ تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ حالات اور رفتار زمانہ نے حالی پر یہ روشن کرنا شروع کیا کہ بدیسی حاکم ایسے نہیں جیسا وہ سمجھتے تھے۔ وہ پرانے حاکموں سے بہتر تھے، ان کی حکومت میں امن و سلامتی کا دور دورہ تھی، مگر ان کے پیش نظر اپنے ملک کی فلاح اور فائدہ ہے ہندوستان کا نہیں۔ وہ قانع نہیں تاجر ہیں

اور وہ ہندوستان میں نفاق، تعصب اور تفریق پیدا کر کے اپنی حکومت باقی رکھنا اور اپنا گھر بھرنے چاہتے ہیں تو بے اختیار وہ پکار اٹھتے ہیں

تدبیر بہ کشتی تھی کہ جو ملک ہو مشروح   واں پاؤں جانے کے لیے تفرق ڈالو
اور عقل خلاف اس کے تھی یہ مشورہ دین   یہ حرف سبک بھول کے منہ سے نکالو
پر رائے نے فرمایا کہ جو کشتی ہے تدبیر   مانو اسے، اور عقل کا کہنا بھی نہ مالو
گرنے کے ہیں جو کام کیے جاؤ وہ لیکن   جو بات سبک ہو اسے منہ سے نہ نکالو

رائے کی جگہ سیاست کا لفظ رکھ دیجیے، انگریزی سامراج کی ساری پالیسی حکومت کو چند غوروں میں کس طرح لٹکا کر دیا۔ اور جب جاتی نے یہ دیکھا کہ مغربی قوم کی لوٹ محض مادی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی ”حکمت“ اور ”سیاست“ کی بدولت مشرقی قوموں کی اخلاقی حالت بھی بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے تو وہ اور بھی مایوس اور بد دل ہو گئے۔ وہ جدید مغربی تعلیم کے حامی ضرور ہیں مگر مشرقی خوبیوں اور مشرقیت کو اپنا پیش بہا قومی سرمایہ بھی سمجھتے ہیں جسے کسی قیمت پر چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایک جگہ مغربی قوموں کی تاجرانہ لوٹ کا ذکر کس انداز میں کرتے ہیں۔

نہیں خالی ضرور دیشیوں کی لوٹ بھی لیکن   حذر اس لوٹ سے جو لوٹ ہے علی و اخلاقی
نہ گلی چھوڑے نہ بڑا بڑا چھوڑے تو نہ گشتن میں   یہ گتھنی ہے یا لٹس ہے لگھیں یا ہے قزاقی
جب وہ دیکھتے ہیں کہ بدیشی ہر جگہ دیسیوں کو ذلیل کرتے ہیں، ہر موقع پر ”کالے“ اور ”گورے“ کا فرق کیا جاتا ہے تو ان کا غیرت مند دل تو پٹ اٹھتا ہے۔ انھوں نے طنزیہ انداز میں اس فرق کو خوب بیان کیا ہے۔ ایک ”کالا“ اور ایک ”گورا“ دونوں بیماری کا سارٹیفکیٹ لینے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے ”گورا“ ”کالے“ کو مار مار کر نیم جان کر دیتا ہے اور آخر ”کالا“ ڈوبی پر ڈال کر اور ”گورا“ گھوڑے پر سوار جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر نے

دی سند گورے کو لکھ، تھی جس میں تصدیق مرض   اور یہ لکھا تھا کہ سائل ہے بہت زار و نزار
یعنی اک کالا جس گورے کے سینے سے مرے   کہ نہیں سکتا حکومت ہند میں وہ تربہار

اور کہا کالے سے تم کو مل نہیں سکتی سند   کیونکہ تم معلوم ہوتے ہو بظاہر جاندار
ایک کالا پٹ کے جو گورے سے فوراً مرنے چاہتے   آئے بابا اس کی بیماری کا کیوں کر اعتبار
جاتی کو اپنی زندگی ہی میں اندازہ ہونے لگا تھا کہ انگریزی حکومت سے جو توقعات انھوں نے قائم کی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتیں تو ان کے دل میں بار بار ایک کانٹا سا کٹک اٹھتا ہے۔
روسی ہوں یا تشاری ہم کو ستائیں گے کیا؟   دیکھا ہے ہم نے برسوں لطف و کرم تحار
کبھی بے چین ہو کر کہہ اٹھتے ہیں۔

وادی طلب سیر ہوں جب تو ان میں کسی کا پاس ہو   بتلائی ہے زمانے کے انصاف کی یہ پہچان ہمیں
صحرا میں کچھ بکریوں کو قصاب چراتا پھر تا صفا   دیکھ کے اس کو سارے قصارے لگے یاد صاف ہمیں
اس سلسلے میں ہم عبادت بریلوی کے ایک مضمون کا ایک اقتباس دیتے ہیں جس میں انھوں نے جاتی کے سیاسی خیالات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے:

”جالی کی سیاست مسلمانوں کی سیاست ہے۔ وہ خود بھی سچے اور مخلص مسلمان ہیں۔ انھیں مسلمان قوم کا خیال بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہندوستانی بھی ہیں۔ ہندوستانی ہونے کا شدید احساس ان کی نظموں میں نمایاں ہے۔ اور وہ قومی زندگی اور اس کی ترقی کے لیے اس ہندوستانییت کو ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ ہندوستان کی ہر چیز سے ان کے یہاں گہری دلچسپی ملتی ہے یہاں تک کہ وہ خود اپنی نظموں کے انداز بیان میں بڑی حد تک ہندوستانی رنگ پیدا کر دیتے ہیں۔۔۔۔۔“

ہندوستانیوں کی غلامانہ ذہنیت کو جو صدیوں سے غلام رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی ایک جگہ جالی نے طنزیہ انداز میں یوں بیان کیا ہے۔

ایک ہندی نے کہا، حاصل ہے آزادی جنھیں   قدر وہاں ان سے بہت بڑھ کر ہیں آزادی کے ہم
ہم کو غیروں کے سدا محکوم رہتے آئے ہیں   قدر آزادی کی جتنی ہم کو ہوا اتنی ہے کم
عافیت کی قدر ہوتی ہے مصیبت میں سوا   بے نوا کو ہے زیادہ قدر دینتار و ورم
یصرن الاشیاء بالاضداد ہے قول حکیم   دے گا قیدی سے زیادہ کون آزادی پر دم

سن کے ایک آزاد نے یہ لاف چپکے سے کہا ہے سفر موری کے کپڑے کے لیے باغ ارم
لیکن ان اشعار میں وہ جوش اور زور نہیں ملتا جو ان کے دوسری قسم کے اصلاحی کلام میں
نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت خود قومی تحریک بے جان سی تھی۔ دوسرے
حال اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جوانی کا دلولہ اور جوش لے کر کسی نئی تحریک میں
شریک ہونا دشوار تھا۔ لیکن ان کی طبیعت کی افتاد اور زندگی بھر کے کارناموں کو اور ہر ترقی پسند
تحریک سے ان کی وابستگی کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ حالی اگر دس بیس برس اور
زندہ رہتے اور وہ سب آنکھوں سے دیکھتے جو ملک اور قوم کو بدیسی حکومت کی بدولت سہنا پڑا
تو وہ ضرور آزادی کی پر خلوص دہر جوش تحریک سے متاثر ہوتے اور کیا عجب کہ وہ اس میں اُسی
اُمنگ اور دلولے کے ساتھ شریک ہوتے جیسے اصلاحی تحریکوں میں ہوئے تھے۔

یہ بات تو حال اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ملک کی دھرتی ترقی و بھلائی بلکہ آزادی کا راز
بھی اتفاق میں ہے۔

ایک موقع پر ہندو مسلم محبت کے کسی منظر کو دیکھ کر مسرت سے بے خود ہو کر کہہ اٹھتے ہیں۔
صد شکر وطن سے کوچ نفرت نے کیا گھراہل وطن کے دل میں الفت نے کیا
تغیروں سے ہو سکا نہ تحریروں سے جو کار نمایاں کہ مصیبت نے کیا

برگ و بار

اپنے ایک مضمون میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے حالی کی ادبی اور قومی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "تاریخ سیاسی میں، تاریخ تعلیمی میں، تاریخ معاشرت میں، تاریخ ادب میں، جہاں کہیں پچھلی نصف صدی میں کسی صحیح حرکت کی روانی دکھائی دے تو اُس کا سلسلہ اُس ادیب، شاعر، مصلح، محب وطن اور سب سے زیادہ اس صاف دل اور فرشتہ خصال انسان کی کاوش ذہنی کے چشمہ جہانی سے جاملتا ہے۔۔۔۔۔"۔

اس فرشتہ خصال انسان کی سیرت اور عملی خدمات کا ایک ادھورا سا خاکہ آپ نے گذشتہ صفحات میں دیکھا۔ اب ہم اُن کی شاعری پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

اس تبصرے میں حالی کی شاعری کی ہر صنف غزل، مثنوی، مسدس وغیرہ پر الگ الگ، اختصار سے بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں حالی کی غزل کو لیتی ہوں جس سے اُن کی شاعری کی ابتدا ہوئی۔

حالی کی غزل

ہمارے ہاں جو شخص ایک اچھا سا تخلص رکھ لے، کچھ ٹنگ بندی کر سکے، دہرائے شاعروں کے کلام میں کچھ رد و بدل کر کے اُسے اپنا سکے، عام طور پر لوگ اُسے شاعر مان لیتے ہیں۔ گنتی کے

اہل ذوق ہیں جو شاعر اور نا شاعر میں تیز کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا شاعر بن جانا ایسا آسان ہے؟ نہیں۔ "تخیل یعنی جزی، نظر کی باریکی، حُسن اور تناسب کی پرکھ، احساس کی شدت، خصوصیت، محبت اور خودی کے جذبات کی فراوانی" ان اجزاء کی ترکیب سے شاعر بنتا ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ ساری کی ساری خصوصیات بیک وقت موجود نہیں تو وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے مگر شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ان خصوصیات کا ہونا لازمی ہے اور شاعر و متشاعر میں ہم اسی سے فرق کر سکتے ہیں۔

لیکن شاعر شاعر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اکثر شاعر محض داخلی جذبات اور احساس خودی کی تسکین ہی کو شعر کی مہراج سمجھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا شاعر بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی نظر میں شاعری کا مقصد اس سے زیادہ وسیع اور بلند ہوتا ہے۔ اس فرق کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو طبیعت اور سیرت کا اختلاف، دوسرے زمانے اور ماحول کا اثر۔ شاعر جیسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا بہت گہرا اثر قبول کرتا ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے اپنے مضمون حالی میں اس فرق کو یوں بیان کیا ہے:

"اگر زمانہ انتشار کا ہے، معاشرت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، فرد کا رشتہ جماعت سے ٹوٹ گیا ہے، سب اپنے اپنے حال اور اپنی اپنی فکر میں تو شاعر بھی باہر کی دنیا سے آنکھ بند کر کے اندر کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے۔ اُس کا تخیل اور اس کا مشاہدہ نفس کے دائرے کو اپنی جہولانی کے لیے تنگ پاتا ہے تو اس واردات کو جو اُس کے قلب پر گزرتی ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اُس میں نئی نئی باریکیاں پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مشاہدے کی قید ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ محض خیال کے جادو سے وہ ایک طلسم حیات باندھتا ہے اور اُس میں مگن رہتا ہے۔ اُس کی نظر میں حُسن اور تناسب کو ڈھونڈتی ہیں، مگر وہ عالم فطرت اور عالم معاشرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بلکہ اپنے مذاق کے مطابق ایک خیالی بیکر حسن تراشتا ہے اور اس کی خفیف سی جھلک کسی انسان میں دیکھ کر اُسے اپنا معشوق بنا لیتا ہے۔ محبت کا جذبہ جس کی وسعت نا محدود

ہے ہمسٹ کر اسی ایک مرکز پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔۔۔۔۔ خودی کا جذبہ جو اس داخلیت کی فضا میں پھیل کر خود پرستی کی حلقہا پہنچتا ہے محبت یا عشق کا حریف مقابل بن جاتا ہے۔ عشق اور خودی کی اس کش مکش سے شاعر کی نفس زندگی میں ایسے سچے پڑ جاتے ہیں جو کھولے نہیں کھلتے۔ وہ وارفتہ مزاج، بے چین، اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور شدت سے محبت کرتا ہے اور اس سے زیادہ شدت سے شکایت کرتا ہے۔۔۔۔۔

اٹیسویں صدی میں اردو شاعری کچھ اسی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ اس دور میں ہمیں ایسے شاعروں کی بڑی کثرت نظر آتی ہے جن کی نفسی اور فہنی کیفیت ابھرتی ہوئی تھی جس کا حتمی جائزہ ان کا نقشہ مندرجہ بالا اقتباس میں کیجنا چاہیے۔ لیکن شاعر کی ایک اور شان بھی ہے اور یہ اس زمانے میں اُبھا کر ہوتی ہے جب زمانہ سازگار ہو، اجتماعی روح زندہ ہو اور افراد کا رشتہ زندگی اور کائنات دونوں سے قائم ہو اور شاعر اپنی فطری خصوصیات کو نشوونما دے سکے تو یہی شاعر ہے جس کی شاعری پر ”جودیت از پیغمبری“ کی تعریف صادق آتی ہے۔ اس سچے شاعر کے فہم و ہلال بھی ڈاکٹر عابد حسین نے بڑی صفا کے ساتھ بیان کیے ہیں۔

تحقیق کی تیزی، مشاہدے کی وسعت کے ساتھ مل کر اسے خدا کی دنیا اور انسان کی زندگی کی جتنی جہان کی تصویر دکھائی ہے۔ اس وسیع جلوہ گاہ میں اسے حسن اور تناسب کا حقیقی جلوہ، حسن صورت حسن معنی کا صحیح امتزاج نظر آتا ہے۔ وہ فطرت کی ہم آہنگی اور معاشرت کے توازن سے آشنا ہوتا ہے تو اس کے جذبات میں بھی ربط و ضبط اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا جذبہ محبت نوعی ہمدردی کے ساتھ مل کر اس قدر وسعت حاصل کرتا ہے کہ دوستی، صلہ، رحم، حب وطن، حب انساں سب پر حاوی ہو جاتا ہے اور اگر وہ حب الہی کا حوصلہ کرے تو اسے زیب دیتا ہے۔ شاعر کی خودی کو یہ عالم گیر محبت کا نٹ چھانٹ کر سنوارتی ہے۔ انسانیت کے کاسٹے نکل جاتے ہیں۔ خود داری، غیرت، اعتماد نفس کے پھول باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی

اور خیالات کی حقیقت اور ہم آہنگی اسلوب بیان سے سادگی اور سچائی بن کر نکلتی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ شاعر متین، خوش مزاج، منکسر اور بڑبڑا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ درد و سوز اسی کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ اُسے صرف اپنا ہی غم نہیں سارے جہان کا غم ہوتا ہے۔ عاشق کا دعویٰ اس کو پھینتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی خودی کا عکس مشوق کی ذات میں نہیں ڈھونڈتا بلکہ مشوق کی حقیقی صفات کو دیکھ کر بے ساختہ اُمس کی طرف کھینچتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں اُسے بھی چکھنی پڑتی ہیں۔ محبت کی کڑیاں اُسے بھی چھلینی پڑتی ہیں مگر وہ ضبط و مناعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ فریاد بھی کرتا ہے تو سادگی اور سچائی سے۔۔۔

شاعر کے اس تصور کو ذہن میں رکھ کر ہمیں حالی کی شاعری کا جائزہ لینا ہے، انھیں ملائذ سازگار نہیں ملا تھا مگر اپنی فطری لُج اور خدا داد صلاحیتوں سے کام لے کر انھوں نے وہ سیدھا راستہ اختیار کیا جو شاعر کو علاج کمال پر پہنچاتا ہے۔

حالی قدرت کی طرف سے شاعری کا مادہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ حسن و تناسیب کی پرکاشت شدہ احساس، درد و دل کی نعمت، تخیل کی تیزی اور مشاہدے کی گہرائی وہ خصوصیات تھیں جو فطرت نے فیاضی کے ساتھ حالی کو ودیعت کی تھیں۔ بچپن ہی سے رنج و مصائب سے دوچار ہونے کے سبب دل میں سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا۔ جن اُستادوں نے ابتدائی عمر سے پڑھایا ان میں سے کئی بزرگ شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھنے والے تھے۔ اور عربی و فارسی شاعری پر انھیں عبور حاصل تھا۔ حالی کے ذوق سخن کو سنوارنے میں ایک جہد تک اُن کا حصہ بھی ہے۔

جب اٹھارہ انیس سال کی عمر میں حالی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی آ گئے تو وہاں بھی شمس بہر طرف شعر و شاعری کا چرچا نظر آیا۔ غالب، ذوق اور مومن جیسے بالکمال شاعروں کا دور تھا۔ حالی کو اکثر شاعروں میں ان کا کلام سننے کا اتفاق ہوتا اور دل میں ذوقِ سخن گئی کا احساس ابھرتا۔ مگر شاعری کی چنگاری ابھی دلی کی گہرائیوں میں دینی ہوئی تھی۔ وہ تحصیلِ علم کے شوق میں سخن گوئی کے فطری جذبے کو بغیر محسوس طور پر پکھلتے رہے۔ لیکن شاعری کو پرکھنے اور شعر کو سمجھنے کا شوق اور تیز ہو گیا۔ غالب کا کلام جسے بڑے بڑے سخن گو اور سخن فہم حضرات سمجھنے سے قاصر رہتے تھے حالی نے خود غالب سے سمجھنا شروع کر دیا۔ شعر و شاعری کی یہ دلکش فضا جو ساری دلی پر چھائی ہوئی تھی اور غالب کی ذوق

آخر میں صحبت شاید نا شاعر کو بھی شاعر بنا دیتی۔ حالی کتنا ہی دبا تے بھلا شعر گوئی کا فطری جوہر اپنا کام کیے بغیر رہ سکتا تھا؟

دلی آئین سے مجبور ہو کر اسی زمانے میں حالی نے چند غزلیں کہہ کر غالب کو دکھائیں۔ غالب جیسا جو ہر شناس ایک نظر میں پرک گیا کہ یہ نوجوان قدرت کی طرف سے شعر کا سچا ذوق اور حقیقی شاعری کی ساری خصوصیات لے کر آیا ہے۔ یہ غالب کی نظر کا کمال ہے کہ انھوں نے ایک ایسے شاعر کو ابتدا ہی سے پرک لیا جس کی شعر گوئی کا انداز اور شاعری کا نظریہ اُن سے بالکل مختلف ہونے والا تھا۔ انھوں نے حالی سے یہ کہہ کر ”تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے“ وہ انچر پھونک دیا جس سے حالی کی شاعری کے سوتے کھل گئے۔

حالی کے بچپن اور نوجوانی کا زمانہ ہندوستان کی پستی اور تنزل کا انتہائی دور تھا۔ اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ تمدنی اور معاشرتی پستی حد کو پہنچ گئی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ لوگ اجتماعی زندگی کی اہست اور عزت سے بے خبر اور بیگانہ بنی اپنی انفرادی زندگی میں مگن تھے۔ انھوں نے باہر کی دنیا کے انتشار، ابتری اور تباہی سے ڈر کر عقل اور دماغ کی کھڑکیاں بند کر لی تھیں اور دل کی تسلی کے لیے ایک من کی دنیا الگ بنالی تھی۔ امیر مال مست تھے اور فقیر حال مست۔ عالم اپنی علمی دنیا میں محصور اور صوفی اپنے وار واپت قلب میں مقید۔ شاعر اپنی خود پسندی اور عشق پرستی میں گرفتار ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی تھی۔ کسی کو یہ فکر نہ تھی کہ کتنی ڈوبی تو سب کو ساتھ لے کر ڈوبے گی۔ دھلم کا شیدائی عالم بچے گا نہ تلک الدنیا ناہد۔ نہ عیش پرست رئیس نہ تخیل پرست شاعر۔۔۔۔۔

ادب اور شاعری میں انفرادیت اور داخلیت کا رنگ اور بھی زیادہ گہرا تھا۔ ادب اور شاعر زندگی کی ترجمانی کا فرض ادا کرنے کے بجائے اپنی اپنی خیالی دنیا میں بنا کر اُس میں قلعہ بند تھے اور زندگی کے تقاضوں اور شاعر کے اصلی کام سے منہ موڑے بے وقت کی لالچی گارہے تھے۔

حالی بھی اسی دور تنزل میں پیدا ہوئے تھے جس میں عشق و عاشقی کے اصلی یا فسر ضیے بڑنے لگانے کا نام ہی شاعری سمجھا جاتا تھا۔ حالی لاکھ پاک باز بھی مگر شعر گوئی کے لیے رنبد شاہد باز بننا ضروری تھا۔ شاعری کی محفل میں داخلے کی شرط ہی یہ تھی کہ وہی پرانے

الا پا جائے۔ ”ایک مدت تک یہ حال رہا کہ عاشقانہ شعر کے سوا کوئی کلام پسند نہ آتا تھا بلکہ جس شعر میں یہ چاشنی نہ ہوتی اس پر شعر کا اطلاق کرنے میں بھی مضائقہ ہوتا تھا۔ خود بھی جب یہ سوا اچھلا آنکھیں بند کیوں اور اسی شارع عام پر پڑ لیے جس پر ناگیروں کا تاشا بندھا ہوا تھا۔ تالے کا سا تاشا راہ کی ہمواری اور رہ گزری کی فضا چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کا خیال بھی نہ آیا۔۔۔۔۔“

راہ کی ہمواری، زمانے کا اثر اور پیر جوانی کا جوش اور دلولہ۔ حالی جن کی فطرت ”انفرادیت اور داخلیت سے کوسوں دور تھی“ اس داخلی اور انفرادی شاعری کے جکڑ میں پڑ گئے جو عشق و عاشقی اور اظہارِ خودی تک محدود تھی۔ حالی نے بھی اپنے اور ہم عصروں کی طرح اپنا میدان سخن غزل ہی کو قرار دیا، اور اس میں اپنے جوہر دکھانے لگے۔ لیکن فطری صلاحیت، میر اور سعدی جیسے شاعروں کے روحانی فیض اور غالب و شبقت جیسے صاحب ذوق شعرا کی صحبت اور تربیت کی بدولت حالی اس میدان میں بھی بڑی حد تک سنبھلے رہے۔ چنانچہ ان کے اس دور کے کلام میں بھی نہ تو وہ عایانہ اور گھٹیا مذاق نظر آتا ہے جس کی بنیاد سلی عشق اور ہوا و ہوس کے جذبات پر رکھی جاتی ہے اور نہ معاملہ بندی اور کٹنگی جوئی کا وہ ذکر ہے جو اُس وقت بیشتر شاعروں کا موضوع تھا۔ وہ تخیل کی ان غیر قدرتی رفعتوں پر بھی نہیں اڑتے جن سے شعرا ایک گورکھ و حندا بن جاتا ہے۔ نہ دور از کار تشبیہوں، مبہم استعاروں کا وہ جال بنتے ہیں جس میں اُلجھ کر شعر کا مطلب خطا ہو جائے۔ انھوں نے اپنے روحانی استادوں اور زندہ استادوں سے اپنی طبیعت اور صلاحیت کے مطابق استفادہ کیا تھا۔ میر سے درد و دل لیا، اور درو سے تصوف کی چاشنی۔ غالب سے حسنِ تخیل، ندرتِ فکر، اور شوخیِ گفتار سیکھی اور سعدی سے بیان کی سادگی اور معنی کی گہرائی اور شبقت سے ”سیدھی سچی باتوں کو محض حسنِ بیان سے دلفریب بنانے“ کا فن اور ان سب کی ترکیب سے حالی کی غزل کا بیسویں تیار ہوا۔ اگرچہ یہ خصوصیات غزل سے زیادہ اُن کے مسدس اور مثنوی میں جا کر چکیں مگر غزل میں بھی اُن کی انفرادیت اُجاگر کر گئیں۔ اُن کی غزل میں سادگی، اصلیت اور حقیقت کا

عنصر غالب نظر آتا ہے۔ وہ جذبات اور احساسات کو اس ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں
دل کی کچی لگن اور دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار سے اس کا ثبوت ملے گا۔
ہم روزِ وداع اُن سے ہنس ہنس کے ہوئے رخصت   رونا تھا بہت تم کو رونے بھی تو کیسا ہوتا؟
جو دل پہ گزرتی ہے کیا تجھ کو خبرِ ناصح   کچھ ہم سے سنا ہوتا پھر تو نے کہا ہوتا

دل سے خیالِ دوست بھلایا نہ جائے گا   بیٹنے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا
تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط   اُلفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا
اے دل رضائے دوست ہے شرطِ رضائے غیر   زہنِ مبارِ عشق اُٹھایا نہ جائے گا
مے تند و ظربِ حوصلہ اہلِ بزمِ تنگ   ساقی سے جام بھر کے بلایا نہ جائے گا
بگڑا جس نہ بات بات پر کیوں جانتے ہیں وہ   ہم وہ نہیں کہ ہم کو مٹایا نہ جائے گا

اغماض چلتے وقتِ مروت سے دور تھا   رو رو کے ہسم کو اور رُلا تا فرود تھا
عقی ہر نظر نہ محرمِ دیدار ورنہ یاں   ہر خارِ نخلِ امین دہر سنگِ طور تھا
دردِ کرلب پہ رازِ دل آیا نہ تھا ہنوز   چرچا ہمارے عشق کا نزدیک دور تھا
روزِ وداع بھی شبِ ہجران سے کم نہ تھا   کچھ صبح ہی سے شامِ بلا کا ظہور تھا
حالی کو، ہجر میں بھی جو دیکھا تو شادمان   تھا حوصلہ اُسی کا کہ اتنا صبور تھا

قلق اور دل کا سوا ہو گیا   دلا سنا تھارا بلا ہو گیا
دکھانا بڑے گا ہمیں زخمِ دل   اگر تیر اُن کا خطا ہو گیا
وہ اُمید کیا جس کی ہوا انتہا   وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا
سماں گل کا رہ کے آتا ہے یاد   ابھی کیا تھا اور کیا ہے کیا ہو گیا
بگھٹتے تھے جس غم کو ہم جاں گوا   وہ غم رفتہ رفتہ غذا ہو گیا

نہ دے میری اُمید مجھ کو جواب   رہے وہ خفا گر خفا ہو گیا
ٹپکتا ہے اشعارِ حالی سے حال   کہیں سادہ دل مبتلا ہو گیا

اک خمی ہو گئی ہے تحمل کی درِ ناب   وہ حوصلہ را نہیں صبر و قسار کا
اُوں ملا بھی دو غلشِ آرزو سے قتل   کیا اعتبارِ زندگیِ ستار کا
گر صبح تک وفا نہ ہوا وعدہ وصال   سن لیں گے وہ مآلِ شبِ انتظار کا
اب محو ہوئے گل پہ ہوا کب دلِ حزیں   ہم کو چن سے یاد ہے جانا بہار کا

رنج اور رنج بھی تنہائی کا   وقت پہنچا میری رسوائی کا
عمر شاید نہ کرے آج وفا   کاٹنا ہے شبِ تنہائی کا
تم نے کیوں دھسل میں پہلو بدلا   کس کو دعویٰ ہے شکیبائی کا
یہی انجام تھا اے فصلِ خزاں   گل و ٹہیل کی شناسائی کا
کچھ تو ہے قدر تماشا کی   ہے جو یہ شوقِ خود آرائی کا
ہوں گے حالی سے بہت آوارہ   گھر ابھی دور ہے رسوائی کا

وہ دن گئے کہ حوصلہ ضبطِ راز تھا   چہرے سے اپنے شور میں پنہاں عیاں ہے اب
آنے لگا جب اُس کی تمنا میں کچھ مزا   کہتے ہیں لوگ جان کا اُس میں زباں ہے اب
لغزش نہ ہوا بلا ہے حسینوں کا التفات   اے دل سنبھل وہ دشمنِ دیں مہرباں ہے اب
ہے وقتِ نزع اور وہ آیا نہیں ہنوز   ہاں جذبِ دل مدد کہ دمِ امتحان ہے اب
حالی تم اور ملازمتِ بیرے فردش   وہ علمِ دیں کہ صرے وہ تقویٰ کہاں ہے اب؟
پیغامِ دوست کا کوئی لایا نہیں ہنوز   جھوٹا نسیمِ مصر کا آیا نہیں ہنوز

یاں دے مکی جواب اُسید جواب خط و اں نامہ برنے بار بھی پایا نہیں ہنوز

ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب ترکہاں اب شیر قی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں
یارب اس التفات کا انجمام ہو بخیر تھا اس کو ہم سے اُنس مگر اس قدر کہاں
اک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق رکھی ہے آج لذتِ زخیم جگر کہاں
کون و مکاں سے ہے دل وحشی کنارہ گیر اس خانماں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں
ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں

حالی نشاطِ نغمہ دے ڈھونڈتے جواب

اُسے ہو وقتِ صبح رہے رات بھر کہاں

اب وہ اگلا سا التفات نہیں جس پر بھولے تھے ہم وہ بات نہیں
تجھ کو تم سے یہ اعتماد وفا تم کو تجھ سے یہ التفات نہیں
کوئی دل سوز ہو تو کیجیے بیاں سرسری دل کی واردات نہیں
رہج کیا کیا ہیں ایک جہان کے ساتھ زندگی موت ہے حیات نہیں

کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں
قص میں جی نہیں لگتا کسی طرح لگا دو آگ کوئی آشناں میں
کہیں انجمام آپہنچا وفا گھلا جانا ہوں اب کے امتحان میں
نیا ہے لیجیے جب نام اس کا بہت وسعت ہے میری داستاں میں
دل پر دروسے کچھ کام لوں گا اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں

بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر

ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

نہ واں پر کشش نہ یاں تاب سخن ہے محبت ہے کہ دل میں موج زن ہے
بہت لگتا ہے دل صحبت میں اُس کی وہ اپنی ذات سے اک انجمن ہے
بہت دل میں ترسے عاشق کو درکار تری جو بات ہے وہ دل شکن ہے
دلانی ہے صبا کس کو چمن یاو ؟ نہ میں مجسمل نہ گھر میرا چمن ہے

رہر دتشد لب نہ گھبرانا اب لبِ چشمہ بقا تو نے
دور ہو اے دلِ مال اندیش کمر دیا عمر کا مزا تو نے
ایک بیگانہ وار کر کے نگاہ کیا کیا چشمِ آشنا تو نے

حالی کے کلام میں جا بجا تصوف کی چاشنی بھی نظر آتی ہے۔ جدید اور قدیم
دونوں زمانے کی غزلوں میں یہ رنگ ان کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اُن کی راہ بھی تصوف
سے الگ ہے۔ وہ اپنے کو پہنچا ہوا صوفی اور عارفِ کامل کچھ کہ حقیقت کے رموز و اسرار بیان
کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اپنی نارسائی اور عجز کے اظہار ہی کو مزاجِ محبت سمجھتے ہیں۔ لیکن
اس کے باوجود اکثر بڑے پتے کی اور دل میں پھینکنے والی باتیں کہہ جاتے ہیں۔
پیش از ظہور عشق کسی کا نشان نہ تھا تھا حسنِ میزبان کوئی میہماں نہ تھا

کچھ تو ہے قدر تماشا کی ہے جو یہ شوق خود آرائی کا

اس سے نادان ہی بن کر ملیے کچھ اجسارہ نہیں دانائی کا

کچھ پتا منزلِ مقصود کا پایا ہم نے جب یہ جانا کہ ہمیں طاقتِ رفتار نہیں

شہسواروں پہ بند ہے جو راہ وقف ہے یاں شکستہ پاؤں پر

عشق کے بھی خوب دیکھے ساز و سازِ دل پہ کھلتا ہے نیا اک رازِ روز

ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب طیرِ قی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں

کچھ رازِ حقیقت کی گرتے کو خبر ہوتی میری ہی طرح تو بھی غیروں سے خطا ہوتا

مختبِ عذر بہت ہیں لیکن اذنِ ہمس کو نہیں گویائی کا

رازِ دل کی سربازِ دار خبر کرتے ہیں آج ہم شہر میں خوں اپنا بد کرتے ہیں

تھی ہر نظر نہ محرم و دیدارِ ورنہ یاں ہر خارِ نخلِ ایمن و ہر سنگِ طور تھا

آنکھ بڑتی ہے ہر اک اہلِ نظر کی تم پر تم میں روپِ اسے گل و فسرین دمن کس کا ہے

عشقِ اُدھر عقلِ اُدھر دھن میں چلے ہیں تیری راستہ دیکھیے دونوں میں کٹھن کس کا ہے

اصلِ مقصود کا ہر چیز میں ملتا ہے پستہ ورنہ ہم اور کسی شے کے طلبگار نہیں

غزو و رنج و مصیبت پہ کروناز کہ وہ دل دکھاتے ہیں وہی جس میں کہ گھر کرتے ہیں

کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں

زباںِ نغیر سے قاصر، قلمِ نحس بر سے عاجز نہ پوچھو ہم سے کیا دیکھا ہے ہم نے بزمِ بندگان میں

کل خرابات میں اک گوشے سے آتی تھی صدا دل میں سب کچھ ہے مگر رخصتِ گفتار نہیں

ہلٹیں، رستوں کا ہیں سب ہیر پھیر سب جہازوں کا ہے سنگ، ایک گھاٹ

در فیضِ حق بند تھا جب، نہ اب کچھ فیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ

ہر اک کو نہیں ملتی یاں بھیک و اعظ بہت جا پرخ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ

یہ طبل تھی ہیں، جو بنگارتے ہیں جنہیں کچھ خبر ہے وہ کہتے ہیں کب کچھ

وصل کا اُس سے دلِ زار تمنائی ہے نہ ملاقات ہے جس سے نہ شناسائی ہے

واں رسانی ہے صبا کی اور دقاہد کو ہے بار اُس سے آخر کس طرح پیدا تعارف کیجیے

قدِ رغبت ہے بقدرِ انتظار حشر پر ٹھہری ہے مہمانی مری

بارانِ نیر گام نے محسوس کو جالیا ہم محوِ نالہ جرس کارواں رہے

ہے تجلی بھی نقابِ روئے یار اُس کو کن آنکھوں سے دیکھا چاہیے

ابتدائے وفا ہے سر دینا میری دیکھی نہ انتہا تو نے

الفت میں وہیدم کچھ لذت ہے برصتی جاتی
ہوتے ہی تم تو پسیدل کچھ رو دیے سوارو
بارب طلب وصل ہو یا ہو طرب وصل
لی ہوش میں آنے کی جو ساقی سے اجازت
چھوڑے گا کھانکے شاید عاشق کو غم تھارا
ہے لاکھ لاکھ من کا اک اک قدم تھارا
جس دن کر یہ دوخوں نہ ہوں وہ دن دکھانا
فرمایا خبردار! کہ نازک ہے زمانہ

کہیں الہام منرانا پڑے گا
نصیحت بے اثر ہے گر ہو درد
رہے وصف چناں کی مشق وافظ
سکھن میں بیرونی کی کرسلف کی
کہیں کشف اپنا جتلا نا پڑے گا
یہ کڑنا صبح کو بستلانا پڑے گا
تھیں پتوں کو بھسلانا پڑے گا
انہیں باقوں کو دہراتا پڑے گا

کب تک اسے ابر کرم ترسائے گا
دوست کا آیا ہی سمجھو اب پیام
ذوق سب جانتے رہے جز ذوق درد
دل کے تیور ہی کچھ دیتے تھے صاف
بارغ و صحرا میں رہے جو تنگ دل
ابو برق آئے ہیں دونوں ساتھ ساتھ
مینہ بھی رحمت کا کہیں برسائے گا
آج اگر آیا نہیں کل آئے گا
اک یہ لپکا دیکھیے کب جائے گا
رنگ یہ دیوانہ اک دن لائے گا
جی قفس میں اُس کا کیا گہرائے گا
دیکھیے بر سے گا یا برسائے گا

کاشن اک جام بھی سالک کو بلایا جاتا
کر دیا اُس نے تو اللہ سے غافل نا صبح
چھپ چھپاتے اسے دے آئے دلک بات پیہم
دل کو یہ تو نے دکھایا ہے کہ دکھ جاتا ہے
نامہ بر آج بھی خط لکے نہ آیا یا رو
اک چراغ اور سر راہ جھلایا جاتا
اُس کو کیوں بھولنے لگے اُس کو بھلایا جاتا
مال مہنگا نظر آتا تو چکایا جاتا
چیونٹی کا بھی اگر دل ہے دکھایا جاتا
تم تو کہتے تھے کہ وہ ہے ابھی آیا جاتا

دل مطاعت میں لگا جب تو لگا یا غم عشق
کسی دھندے میں تو آخر یہ لگا یا جاتا
عشق سُنتے تھے جسے ہم وہ بھی ہے شاید
خود بخود دل میں ہے اک شخص سمایا جاتا

راحت کا جہاں میں یونہی اک نام ہے گویا
کچھ کرتے ہیں جو یاں وہی الفت نہا ہیں
ناہیز ہیں وہ کام نہیں جن پہ کچھ الزام
ہے وقت رحیل اور وہی عشرت کچھ ملان
راحت کی تلاش اک طبع خام ہے گویا
بدنام ہی دنیا میں نکو نام ہے گویا
وہ کام ہیں اُن کا بھی انعام ہے گویا
آخر ہوئی رات اور ابھی یاں شام ہے گویا
آغاز ہی الفت کا بس انجمام ہے گویا
اتھا تھا کچھ اول ہی سے یہ درد بڑی طرح

کس سے بیان وفا باندہ رہی ہے طبل
ہے غم روزِ جدائی نہ نشاطِ شب وصل
میں پچا تیر حوادث سے نشا نہ بن کر
اُن کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں
کل نہ پہچان سکے گی گل تری صورت
ہو گئی اور ہی کچھ شام و سحر کی صورت
آڑے آئی مرے تسلیم پیر کی صورت
دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت

تغزیرِ جرم عشق ہے بے صرف محتسب
گر دردِ دل سے پائی بھی اسے چارہ گر شفا
یادِ خدا میں جب نہ گئی دل سے اُس کی یاد
حالی کی سن لو اور صدائیں جگر خراش
بڑھتا ہے اور ذوقِ گنہہ یاں سزا کے بعد
آتی ہے دل کی موت نظر اس شفا کے بعد
آگے خدا کا نام ہے نا صبح خدا کے بعد
دل کش صدا سنو گے نہ پھر اس خدا کے بعد

ہیاس تیری بوئے ساعز سے لذیذ
لطف ہو تیری طرف سے یا عتاب
بلکہ جامِ آب کو تر سے لذیذ
ہم کو ہے سب شہد و شکر سے لذیذ

ہے یہ تجھ میں کس کی بڑا سنا صبا
قند سے شیریں تری پہسلی نگاہ
بوئے بید و مشک و عنبر سے لذت
دوسری قند مکرر سے لذت

یار ب نگاہ بد سے چمن کو بچاؤ
جنت میں تو نہیں اگر اے زخیم تیغ عشق
ہنستے ہیں افس کے گریہ بے اختیار پر
اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو
لذت ترے کلام میں آئی کہاں سے یہ
بکس بہت ہے دیکھ کے بھولوں کو باغ
بدلیں گے تجھ کو زندگی جاوداں سے ہم
بھولے ہیں بات کہہ کے کوئی رازدہاں ہم
کچھ پاگئے ہیں آپ کے طرز بیاں سے ہم
پر نہیں گئے جا کے جاتی جاودہیاں سے ہم

بھونکا ہے فصل گل نے صورت کے پھر چمن میں
بکس کے آگ سے کچھ تن من میں لگ رہی ہے
چپ ہے زبان سوسن حیراں ہے چشم زگس
اک حشر سا بیبا ہے مرغانِ نعلِ زن میں
بجلی گری فلک سے یا گل کھلا چمن میں
قدرت کا دیکھ جلوہ سرین و نسرین میں

حقیقت محرم اسرار سے پوچھ
وفا اختیار کی اختیار سے سن
ہماری آہ بے تاثیر کا حال
دل بہجور سے سن لذت و وصل
نہیں آپ بقا جز جلوہ دوست
فغانِ شوق کو مانع نہیں وصل
مزا انگور کا مے خوار سے پوچھ
بری الفت در و دیوار سے پوچھ
کچھ اپنے دل سے کچھ اختیار سے پوچھ
نشاطِ عافیت بیمار سے پوچھ
کسی لب تشنہ دیدار سے پوچھ
یہ نکتہ عند لب زار سے پوچھ

جنوں کا فرما ہوا چاہتا ہے
دم گر یہ کس کا تصور ہے دل میں
قدم دشت بہما ہوا چاہتا ہے
کراشک اشک وریا ہوا چاہتا ہے

بہت کام لینے تھے جس دل سے ہم کو
فردوس تر ہے کچھ ان دنوں ذوقِ عصیاں
وہ صرف تمنا ہوا چاہتا ہے
دور رحمت اب وا ہوا چاہتا ہے

یاروں کو تجھ سے جاتی اب سرگز انیاں ہیں
بستے ہیں غیر اپنے ہوتے میں رام وحشی
کہتے ہیں جس کو جنت وہاں جھلک ہے تیری
ہر حکم پر ہوں راضی، ہر حال میں رہیں خوش
خداور سے باختر تک جن کے نشان تھے برپا
کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہر رہی ہے گنگا
فضل و ہنر بڑوں کے گرم میں ہوں تو جہاں
نہیں میں اچھا دینی تیری کہانیاں ہیں
الفت کی بھی جہاں میں کیا حکم انیاں ہیں
سب واعظوں کی باقی رنگیں بیاباں ہیں
حصے میں اب ہمارے یہ شاد مانیاں ہیں
کچھ مقبروں میں باقی ان کی نشانیاں ہیں
کچھ کروں جو انو اُٹھتی جوانیاں ہیں
گر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں

روئے میں تیرے جاتی لذت ہے اک زالی
یہ خون نشانیاں ہیں یا گل نشانیاں ہیں

برالہوس عشق کی لذت سے خبردار نہیں
شہر میں ان کے نہیں جنس وفا کی بکری
کون سے وہ گل رعنا پہ نواسنج نہیں
عیش میں جان فدا کرنے کو تیار ہیں وہ
برالہوس، کام طلب، بندہ نفس، اہل ہوا
دعویٰ عشق و محبت پہ نہ جانا ان کے
کہے جاتی بھی اگر عاشق صادق ہوں میں
ہیں مے ناب کے و لال تقدح خوار نہیں
بھاؤ ہیں پوچھتے پھرتے، یہ خریدار نہیں
کون سی زرگس شہلا کے وہ بیسار نہیں
اور جو ہو کیسل کا کھٹکا بھی تو پھر یار نہیں
ایک عالم ہے اسی رنگ میں دوچار نہیں
ان میں گفتار ہی گفتار ہے کردار نہیں
کہہ دو والٹر کہ صادق نہیں زہار نہیں

ابھی جاتی کی شاعری کی ابتدا ہی تھی۔ اور انھوں نے جوانی کی رنگ میں عشق شاعری کا

ترانہ شروع ہی کیا تھا کہ ملکے تباہی اور بربادی کے اُس ہولناک طوفان سے گزرتا پڑا جسے ۱۸۵۷ء کے غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ملک اور قوم کی بد حالی و پریشانی، بد امنی و انتشار اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اور ساتھ ہی لوگوں پر ہمو اور بے بسی یا مایوسی اور شکست خوردگی طاری تھی۔ لیکن خدا کے کچھ بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے اس طوفان مصیبت کے سامنے ہمت اور ہوش و حواس کے ہتھیار نہیں ڈال دیے بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل پر سمجھا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے ملک میں گزری حکومت کا اقتدار قائم ہو چکا تھا اور مغربی تہذیب اور مغربی علوم آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے دل و دماغ کی آنکھیں کھلی رکھی تھیں انہیں غدر کے ہنگامے نے یہ صاف طور پر دکھا دیا تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں مغربی علوم کا رواج ہونا لازمی ہے۔ اگر لوگوں نے اس وقت زمانے کا ساتھ نہ دیا تو وہ خس و خاشاک کی طرح زمانے کی زد میں بہہ جائیں گے۔

نوجوان جہاں شاید اُس وقت ان سب باتوں کو پوری طرح سمجھ نہ سکتے تھے۔ لیکن غیر محسوس طور پر ان کا ذہن انقلاب کے لیے تیار ہوتا رہا اور ان کے کلام پر رفتہ رفتہ اس کا اثر پڑنے لگا۔ اس کا جو اثر سب سے زیادہ اور نمایاں طور پر ان کی اس وقت کی غزل پر نظر آتا ہے وہ درد و غم کا ہے۔ وہ اب عشقیہ بیان سے اکتانے لگے تھے۔ دلی پیاری دلی کی تباہی و بربادی اور اہل کمال کا قحط اور علم و اخلاق کا زوال دیکھ کر عشقیہ راگ گانے والا شاعر دل پکڑ کر چلا اٹھا ہے

جیتنے نہ منے تھے ترے ہو گئے ویراں اے عشق
آکے ویرانوں میں اب گھر نہ بسانا ہرگز
مذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز
دامتال گل کی خواں میں نہ سنا اے لب لب
ہنستے ہنستے ہمیں ظالم نہ ڈلانا ہرگز
لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے سیاح
دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز
کبھی اے علم دہن گھر تھا تمھارا دلی
ہم کو بھولے ہو پھر گھر بھول نہ جانا ہرگز

اس زمانے میں جہاں نے جو کچھ کہا اُس میں غالب کا مرثیہ شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ اُسے پڑھ کر صاف نظر آتا ہے کہ اب شاعر رسمی بندشیں اور مردہ شاعری کی قیدیں توڑنے لگا ہے۔ اور اس کا ذہن چپکے چپکے کسی انقلاب کے لیے تیار ہو رہا ہے اور وہ غیر شعوری طور پر اُس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اُسے ابھی اس کا واضح احساس نہیں ہوا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ”جب آفتابِ عمر نے پلٹا لکھا یا اور دن ڈھلنا شروع ہوا وہ تمام جسمانی جھلوسے جو خوابِ غفلت میں حقائق سے زیادہ دل فریب نظر آتے تھے رفتہ رفتہ کا فور ہونے لگے۔ غزل اور تشبیب کی اُمٹنگ انفعال کے ساتھ بدل گئی اور جس شاعری پر ناز تھا اُس سے شرم آنے لگی۔ ہر چند سمجھا یا گیا کہ غزل کہنے کے دل لب آئے ہیں مگر یہی جواب دیا گیا کہ غزل کہنے کے دن اب گئے۔ جو بگ ماشقہ غزل گوئی کے چٹخارے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ خون جہاں نہ کو لگا پھر زرا شکل سے چھٹتا ہے مگر زمانے کی ضرورتوں نے سبق پڑھایا کہ دل فریب مگر نکتی باتوں پر آفرین سننے سے دل شکن مگر کام کی باتوں پر نفرین سننی بہتر ہے۔ اور حاکمِ وقت نے یہ حکم دیا کہ پرواز و بلبل کی قسمت کو تو بہت روپے کبھی اپنے حال پر بھی دوانسو بہانے ضرور ہیں“

مبہل کی جن میں ہسم زبانی جھوڑی بزمِ شمعرا میں شعر خوانی جھوڑی
جب سے دل زندہ تو نے ہم کو جھوڑا ہم نے بھی تری رام کہانی جھوڑی
دل کی رام کہانی جھوڑ دی لیکن قوم کا جو روگ لگ چکا تھا اب اس کی حالت پر
آندو بہانے میں مزا آنے لگا۔

اس زمانے میں جہاں کو چار سال تک لاہور میں انگریزی کتابوں کے ترجمے کی اصلاح کا کام کرنا پڑا جس کی بدولت انہیں بہت سی مغربی تصانیف کو پڑھنے کا موقع ملا ان کو اس میں ایک نئی دنیا نظر آئی اور ان کے مذاق شعر و ادب پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ جہاں نے دیکھا کہ شعر و ادب کا میدان کتنا وسیع ہے۔ اور اس کا کام محض وارداتِ قلب کا بیان اور داستانِ عشق کا سنانا ہی نہیں بلکہ زندگی کی ترجمانی، کائنات کا مطالعہ، انسانوں کے اخلاقی اور معاشرتی معیاروں کا بلند کرنا بھی ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں قوم کی محبت اور خدمت کے جذبات

کو اُبھارنا بھی ! حالی مغربی ادب کا یہ اثر قبول کرتے رہے اور مذاقِ شعر نے ساچھے میں ڈھلتا رہا۔ اس زمانے میں مولوی محمد حسین آزاد نے لاہور میں ایک نئی قسم کے مشاعرے کی پستا ڈالی، حالی تو جیسے کسی ایسی تحریک کے منتظر ہی تھے انھوں نے ان مشاعروں کے لیے چار نظمیں ”برکھارت“ ”نشاطِ امید“ ”مناظرۂ رُحس و انصاف“ اور ”حبِ وطن“ لکھیں۔

”برکھارت“ کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالی کا مشاہدہ کتنا گہرا اور نظر کتنی ہار یک حق اور مظاہر قدرت اور مناظرِ فطرت کو انھوں نے کس قدر غور سے دیکھا ہے۔

برسات کا بج رہا ہے ڈنکا اک شور ہے آسماں پر بر پا
ہے ابر کی فوج آگے آگے اور پیچھے ہیں دل کے دل ہول کے
گنگور گشتا میں چھا رہی ہیں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں
کوسوں سے جدھر نگاہ جاتی قدرت ہے نظر خدا کی آتی
باغوں نے کیا ہے غسلِ صحت کھیتوں کو ملا ہے سبز خلعت
ہے سنگ و شجر کی ایک وردی عالم ہے تمام لاجوردی
پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں کہسار دولہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار
پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل نخل ہے گونج رہا تمام جنگل
کرتے ہیں پیپے پیپو پیپو اور سور جھنکا رتے ہیں ہر سو
کوک کی ہے کوک جی بھاتی گویا کہ ہے دل میں بیٹھ جاتی
ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر کھلے ہیں خوشی کے ہر ترباں پر

ندی نالے چڑھے ہوئے ہیں تیرا کوں کے دم بڑھے ہوئے ہیں
بلغوں کی ہیں ڈار میں آگے گرتی مرغابیاں تیرنی ہیں پھرتی
ناویں ہیں کہ ڈلگکا رہی ہیں موجوں کے تھپیڑے کھا رہی ہیں
ملا آخوں کے اڑ رہے ہیں اوساں بیڑے کا خدا ہی ہے نگہباں

ہیں شکر گزار تیسرے برسات انسان سے لے کے تاجسادات
دنیا میں بہت تھی چاہ تیری سب دیکھ رہے تھے ماہِ قمری
تجھ سے ہی کھلا یہ نازِ قدرت راحت ملتی ہے بعدِ کلفت
گلشن کو دیا جمال تو نے کھیتی کو کیا نہال تو نے
امرت سا ہوا میں بھر دیا کچھ اک رات میں کچھ سے کر دیا کچھ

”حبِ وطن“ نہ صرف ان کی نظمیں میں بلکہ اس موضوع پر آج تک جتنی نظمیں اردو میں لکھی گئیں غالباً ان سب میں بہترین ہے۔ روانی، دلکشی، حسن ادا اور سلاستِ بیان کے لحاظ سے بھی اور خیالات کے اعتبار سے بھی۔ اس میں شاعر نے وطن اور وطن کی محبت کے نظریے سے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور پھر بڑی خوبی اور وضاحت سے بتایا ہے کہ اس کے نزدیک حبِ وطن کا اصلی مفہوم کیا ہے۔ شروع میں وطن کی جذباتی محبت کا نقشہ کس خوب صورتی سے کھینچا ہے۔

اے سپہر بریں کے ستیادو اے فضاے زمیں کے گلزارو
اے پہاڑوں کی دلفریب فضا اے لب جو کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
اے غنادل کے نفسِ سحری اے شبِ ماہتابِ نادوں بھری
اے نسیمِ بہار کے جھونکو دہرِ ناپائیدار کے دھوکو
تم ہر اک حال میں ہو لو تو عزیز تھے وطن میں مگر کچھ اور ہی چیز
جب وطن میں ہمارا عمارِ منا تم سے دل باغ باغ تھا اپنا
آن اک اک تمھاری بھاتی تھی جو ادا تھی وہ دل بھاتی تھی
پر چٹنا جب سے اپنا ملک و دیار جی ہوا تم سے خود بخود بیزار
نہ لگوں کی ادا خوش آتی ہے نہ صدا بلبلوں کی بھاتی ہے
ہم ہی عزت میں ہو گئے کچھ اور یا تمھارے ہی کچھ بدل گئے طور

وطن کی یاد اور اس کی محبت کی مثالیں دینے کے بعد حالی پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں :-

نام ہے کیا اسی کا حب وطن جس کی تجھ کو لگی ہوئی ہے لگن
کیا وطن کی یہی محبت ہے! یہ بھی الفت میں کوئی الفت ہے
اس میں انسان سے کم نہیں ہیں ذرہ اس سے خالی نہیں چرند و پرند
کہتے حب وطن اسی کو اگر ہم سے حیوان نہیں ہیں کچھ کم تر

اس کے بعد حالی دکھاتے ہیں کہ سچی حب الوطنی کس کا نام ہے :-

بیٹے بے فکر کیا ہو ہم وطنو! اظہر اہل وطن کے دوست بنو
جب کبھی زندگی کا لطف اٹھاؤ دل کو دکھ بھائیوں کے یاد دلاؤ
ایک ڈالی کے سب میں برگ و شر ہے کوئی ان میں خشک کوئی تر
سب کو ہے ایک اصل سے پیوند کوئی آزرہ ہے کوئی خسرو
مقبول مدبروں کو یاد کرو غرض دلو! غز دوں کو شاد کرو
جاگنے والو! غافلوں کو جگاؤ تیرے والو! ڈوبتوں کو بڑاؤ
تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو خیر
قوم سے جو تمھارے ہیں برتاؤ سوچو اسے میرے پیار اور شرمناؤ
اہل دولت کو ہے یہ استغنا کہ نہیں بھائیوں کی کچھ پردا
فاضلوں کو ہے فاضلوں سے عناد پنڈتوں میں پڑے ہوئے میں فساد
شاعروں میں بھی ہے یہی تکرار خوشنویسوں کو ہے یہی آزار
الغرض جس کے پاس جو ہے چیز جان سے بھی سوا ہے اس کو عزیز
قوم پر ان کا کچھ نہیں احساں اُن کا ہونا نہ ہونا ہے یکساں
قوم کیا کہہ کے ان کو روئے گی نام پر کیوں کہ جان کھوئے گی

تر بیت یافتہ جو ہیں یاں کے خواہ بی اسے ہوں اس میں یا اہم لے
بند اس قفس میں ہے علم ان کا جس کی کبھی کا کچھ نہیں ہے پتا
کیجیے انصاف شرم کی جا ہے مگر نہیں بخل تو یہ پھر کیا ہے!
تم نے دیکھا ہے جو وہ سب کو دکھاؤ تم نے چکھا ہے جو وہ سب کو چکھاؤ
علم کو کر دو کو بکو ارزاں ہند کو کر دکھاؤ انگلستان
مگر با چاہتے ہو عزت سے بھائیوں کو نکالو ذلت سے
قوم کا مبتذل ہے جو انسان بے حقیقت ہے گرچہ سلطان
قوم کی عزت اب ٹہر سے ہے علم سے یا کہ سیم و زر سے ہے
کوئی دن میں یہ دور آئے گا بے ٹہر بھیک تک نہ پائے گا
مگر نہیں مسختہ قول حالی کا پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا

حالی کے ایک نقاد نے لکھا ہے کہ مولانا کا کلام ”اُن نیچرل“ یعنی غیر فطری ہے۔ اور مثال میں حالی کا یہ مصرع پیش کیا ہے ”اے شب ماہتاب تاروں بھری“ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ایک دوسرے نقاد نے یہ عذر پیش کیا کہ مولانا نے ”نیچرل“ کا مطالعہ برگ و رختاں سے نہیں بلکہ ادراقی کتب سے کیا ہے اسی لیے ایسی غلطی کر گئے! حالانکہ جس کسی نے حالی کی شاعری کا مطالعہ کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ حالی نے جہاں کہیں مناظر فطرت کی عکاسی کی ہے وہاں نظروں کے سامنے ان کی ایسی تصویریں کھینچی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اس کے ہر جو کا عینی مشاہدہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ عذر کہ حالی نے ”برگ و رختاں“ سے فطرت کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ ادراقی کتب سے کیا ہے صحیح نہیں۔ حالی عالم بھی تھے اور شاعر بھی۔ مگر نہ تبارک الدنیا عالم اور نہ دنیا سے بیزار شاعر۔ اور ان کی ساری زندگی اور سارا کلام اس کا شاہد ہے کہ انھوں نے فطرت کو، انسان کو، دنیا کو، زندگی کو گہری نظر سے دیکھا اور بخور مشاہدہ کیا ہے۔ اب ذرا اس اعتراض کو بھیجیے ”شب ماہتاب تاروں بھری“ کو ”اُن نیچرل“ سمجھنے والے نقاد نے شاید ”ماہتاب“

کے معنی ” بدر “ کے سمجھے ہیں ۔ اور یہ سمجھ کر اعتراض کیا ہے کہ بھلا ماہِ کامل کے وقت تاروں بھری کیسے ہو سکتی ہے ؟ حالانکہ چاند خواہ وہ پہلی رات کا جلال ہی کیوں نہ ہو تارناک ہوتا ہے اور چاند کی چھے سات تاودخ تک ماہِ تاب کی رات تاروں بھری ہوتی ہے۔ حال کی ساری نیچرل شاعری میں سے ایک مصرع لے کر اور اس کا بھی غلط مطلب سمجھ کر جاتی کو ان نیچرل شاعر کہنا یا ان کو ” اوراقِ کتب “ سے فطرت کا مشاہدہ کرنے والا بتانا دونوں سطحی فطرت پر ولالت کرتے ہیں ۔

حبِ وطن کو پڑھ کر یہ بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ حالی کے دل میں دردِ ملت اور اصلاحِ قوم کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے۔ اور اُن کا دل اس کی اصلاح کے لیے بے قرار ہے۔ شاعر کا ذہن نئی شاعری کو بھی قبول کر چکا ہے اور شعر و ادب کو زندہ گی کے سانچے میں ڈھالنے کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ مگر ابھی تک مصلحانہ جو شمس اپنے مشن کا احساس اور اپنی شاعری سے کام لینے کا کوئی واضح تصور اُن کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ قوم کی بہتر اور مایوس کن حالت وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور رات کی تاریکی دور ہونے کی کوئی علامات ابھی تک آفتاب پر نظر نہ آتی تھیں۔ چند نظمیں کہنے سے دل کو تسکین نہ ہوئی۔ لاہور سے واپس آ گئے۔ لیکن افسردہ اور بے دل۔ پرانا سرمایہ نکلا نظر آتا تھا اور وہ نئی اُمنگ ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوئی تھی جس نے حالی کو حائی بنایا۔ ”بیس برس کی عمر سے چالیسویں سال تک تیلی کے تیل کی طرح اسی ایک چمک میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سارا جہاں لٹے کر چمکے۔ جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔“

شکست رنگ شباب و ہنوز رعنائی دران و یار کہ زادی، ہنوز آن جانی
نگاہ اشکار دیکھا تو دائیں بائیں، آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر
آیا۔ جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھل ہوئی تھیں اور خیال کے لیے کہیں عرصہ
تنگ نہ تھا۔ جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سرکوں میں مگر جو قدم

بیس برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلتے ہوں اور جن کی دوڑ گودوں زمیں سے
میں محدود رہی ہو ان سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔۔۔۔۔
چند روز اسی تردید میں گزرے کہ ایک قدم آگے پڑنا تھا اور دوسرا پیچھے
ہٹنا تھا۔۔۔۔۔“

حالی ذہنی کشمکش میں مبتلا نہ تھے کہ اس زمانے میں ان کی ملاقات مرسید سے ہو گئی۔ اس ناخدا سے جس نے قوم کی ذہنی کشش کو پار لگانے میں اپنی جان لڑا رکھی تھی، اور جو تقریباً بیس برس سے اپنی جاہل، باجے عمل، خوف زدہ اور شکست خوردہ قوم کو ابھارنے اور سیدھے رستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ”ایک نگاہ“ دھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ بیس برس کے تھکے ہارے خستہ و کوفتہ اسی دشوار گزار راستے پر چڑھے۔۔۔۔۔۔ زمانے کا طائفہ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا اور جھوٹے دھوکے سے ہانڈھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ نہ باروں کے ابھاروں سے دل بڑھتا تھا نہ ساقیوں کی ریس سے کچھ جوشش آتا تھا مگر یہ ایک ایسے نامور کامنڈ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراویش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے نگار اب اندرونی جن کے رکنے سے دم گھٹتا جاتا تھا، دل و دماغ میں تلاطم کر رہے تھے اور کون رخنہ ڈھونڈتے تھے۔ قوم کے ایک سچے خیر خواہ نے۔۔۔۔۔۔ اگر ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔۔۔۔۔۔ ہر چند کہ اس حکم کی محبت آوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، مباح کی جاو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی۔

دل ہی سے نکلی مٹس دل ہی میں جا کر گھڑی۔ برسوں کی گھن ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور باسی گڑھ میں ابال آیا۔ اندر سے دل اور بوسیدہ و مارج جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے ، اُنھیں سے کام لینا شروع کیا اور ایک مسٹر جس کی بنیاد ڈھال دی۔۔۔۔۔^{۱۱}

اب حالی اپنی مسدس کی دھن میں لگ گئے۔ بیماریوں، پریشانیوں، مشکلوں سب نے زحہ کیا لیکن ان کی بہت کو مغلوب نہ کر سکیں۔ سرسید کی مضرب نے ساز دل کے اس تار کو جھڑو یا جس میں نئے و بسوز، نئے چپے ہوئے تھے۔..... اب شاعر کو وہ مقصد حیات معلوم ہو چکا تھا جس کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس عزم کا پہلا کارنامہ مسدس کی حالی تھا۔

حالی نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ جانتے تھے کہ وہ ملک کے سامنے شاعری کا ایک نیا نمونہ پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ قدامت پسند لوگ اس ”بدعت“ کو نا پسند کریں گے۔ چنانچہ انھوں نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے، ”ہمارے ملک کے اہل مذاق ظاہراً اس روکمی بیسیکی سیدھی سادھی نظم کو پسند نہ کریں گے۔ کیونکہ اس میں تاریخی واقعات میں پانچند آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے یا جو آج قوم کی حالت ہے اس کا صحیح صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نہ کہیں نازک خیالی ہے نہ رنگیں بیاں نہ مبالغے کی جاٹ ہے نہ تکلف کی چاشنی..... گو اب ہلدئی اور اہل گھنڈو کی دعوت میں ایسا دسرخوان چنا گیا ہے جس میں ابالی کچڑی اور بے مزاج سالن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر اس نظم کی ترتیب ماہ و نصفین اور مزے لینے کے لیے نہیں لی گئی ہے بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور خرم دلانے کے لیے.....“

حالی کا اندازہ ایک حد تک صحیح نکلا۔ جب یہ مدرسہ جوارد و شاعری میں انقلاب کا علم
بردار تھا، ۱۸۷۹ء میں پہلی مرتبہ قوم کے ہاتھوں میں آیا تو سارے دیں میں ایک ہل چل مچ گئی۔
ایک طبقہ ایسا تھا جسے مدرسہ میں سر تا پا عیب ہی عجیب نظر آئے۔ لیکن طعن، اعتراض اور نکتہ چینیوں
کا طوفان برپا ہوا، متعصب اور تنگ دل، تنگ نظر حضرات نے وہ شور مچایا کہ معلوم ہوتا تھا اس
سیلاب میں مدرسہ کی ہستی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی۔ لیکن برخلاف اس کے بعض حلقوں میں اس

کی بہت پر جوش پذیرائی کی گئی اور یہ قوم کے لیے زندگی کا روح افزا پیام بن گیا۔ اُسے اس کی بدولت ایک ایسا راستہ نظر پڑا جس کو دل ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ مایوسی کے اندھیدار سے میں ایک نور کی کرن ثابت ہوا۔ اُس نے دونوں پر گہرا اثر کیا۔ بات دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں جا کر بیٹھی۔ محافت کے خس و خاشاک نے طوفان کا ساز و ربا بندھا لیکن تھوڑے سے عرصے میں یہ طوفان جس کی حیثیت سمندر کے اوپر جھاگ کی سی تھی بڑھ گیا اور حقیقت کا اعتراف کیا جانے لگا۔ عورت مرد، چھوٹے بڑے، امیر غریب، عالم، جاہل، خاص و عام سب اسے بڑھتے اور سردھتے اور اپنی حالت پر آنسو بہاتے۔ میلادوں میں اس کے تعزید بند پڑے جاتے تو مجلس جھوم اٹھتی۔ واعظ اس کی اخلاقی تعلیم سے اپنے وعظ میں اثر پیدا کرتے۔ قومی لیڈر قوم کو اصلاح و ترقی کا جوش دلانے کے لیے اس کے بند پڑھتے۔ سماع کی محفلوں میں سندس گایا جاتا تو راگ داگنی کے شبید حضرات کچھ دیر کے لیے من کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آجاتے اور اپنی حالت پر آنسو بہانے لگتے۔ ایک طرف وہ صاحب ذوق حضرات کے لیے سرمایہ ادب بنا تو دوسری طرف مدرسوں میں بچوں کے نصاب میں داخل کیا گیا اور نئی نسل کی تعلیم میں اس سے مدد لی جانے لگی۔ چنانچہ اس ”روکھی پھکی“ انظم نے تھوڑے ہی عرصے میں قبولیت کا وہ درجہ حاصل کر لیا جو اردو میں بلکہ شاید ہندوستان کی کسی زبان میں کسی دوسری نظم کو آج تک حاصل نہ ہوا تھا۔

حالی نے جو ”ابالی کچھری اور بے مزہ سالن“ اپنی ذوق کے سامنے پیش کیا تھا اس کی اس درجہ قبولیت دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئے اور اس کی برکت سے قوم میں جو زندگی اور حرکت نظر آئی اس نے شاعر کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا۔ قوم میں بیداری کے آثار دیکھ کر اُمید کی اک نئی کرن حالی کے سامنے چکی چنانچہ انھوں نے بعد میں کچھ اور بند سندس میں اضافہ کیے جس میں قوم کو نائیدید کے بھنور سے نکل کر اُمید کا دامن تھامنے، اپنے چھپے ہوئے جوہروں کو پرکھنے اور سعی و عمل کی راہ میں گامزن ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ سندس گویا اُمید کا ایک منارہ تھا جو اس و بے ولی کے سمندر میں ڈوبتے ہوؤں کی ہمت بندھا رہا تھا۔

سندس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، پشتو کے ترجمے کے بارے میں تو مستند طور پر معلوم ہے کہ حالی کے ایک دوست مولوی غلام محمد خاں صاحب نے پشتو میں اس کا منظوم ترجمہ کیا تھا اور مولانا

حالی نے ایک موقع پر اپنی دوسری تصانیف کے ساتھ امیر افغانستان کو ہدینا بھیجا تھا۔ اس قحطے کے بھیجنے کے سلسلے میں ایک جگہ اپنے ایک عزیز کو لکھتے ہیں:

”مصنف خود اپنی تصانیف کی نسبت جو کچھ کہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ محسن الملک کو چون کہ بہت سے ترسیلوں کو (امیر افغانستان سے) انٹرپرائس کرانا تھا اس لیے وہ میری نسبت اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکے کہ یہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر ہیں اور ہندوستان میں ان کا کوئی مثل نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ایشیائی شاعری جو محض ایک بیکار چیز تھی اس کو مفید بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے خیالات میں ایک انقلاب عظیم پیدا کیا گیا ہے۔“ اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالی کو اپنی ذات کی تعریف سے زیادہ اس کام کی اہمیت کا احساس اور اس کی تعریف کی خواہش تھی جو انھوں نے انجام دیا تھا وہاں یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ فن کار کیسا ہی منکر المزاج اور حالی جیسا ہی مستغن المزاج کیوں نہ ہو اس کی تہمتا ہوتی ہے کہ اس کے کام کی اہمیت اور عظمت کو لوگ سمجھیں۔

آئیے اب ذرا سندس کے موضوع پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالیں۔ شروع میں مسلمان قوم کی موجودہ اہتر حالت کا ایک نکل اور مختصر سا خاکہ کھینچنے کے بعد شاعر ان کو عرب کی طرف لے جاتا ہے جو ان کی تہذیب کا اگوارہ تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کی کیا حالت تھی؟ پھر محمد عریٰ صلعم کے ظہور اور ان کی تعلیم کا بڑے دلکش اور بڑے پُر اثر انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ مگر عقیدت کی فراوانی میں دیانت اور حقیقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔ پھر دکھایا ہے کہ کس طرح ہادی برحق کی تعلیم نے ایک مردہ قوم میں نئی روح پھونک دی اور اس کی بدولت اسے دنیا میں کیسی عزت اور عظمت نصیب ہوئی۔ اس حصے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں حالی نے اسلام کی تعلیم کا بڑا صحیح اور سچا نقشہ کھینچا ہے۔ ”اسلام کی تعلیم کے رُخ روشن پر زمانے کے تعصب، مخالفوں کی غلط بیانی اور خود مسلمانوں کی بے راہ روی کی وجہ سے جو پردہ پڑ گیا تھا، حالی نے اس پردے کو اٹھا کر

دکھا دیا کہ اسلام ایک مذہب امن ہے جو دنیا میں سلوک و محبت کی حکومت قائم کرنے آیا تھا۔ اسلام کا مقصد قوموں اور جماعتوں کے اختلاف اور تعصب کو مٹانا اور ان میں ایک عالم گیر اخوت قائم کرنا تھا۔ اس نے فقری میں خود داری اور جہد و جہد، اور ثروت میں فیاضی، خداترزی، اور خود شناسی سکھائی تھی۔ اُس نے علم و حکمت کو مومن کی کھوئی ہوئی پونجی سے تعبیر کیا تھا۔ اسی کی برکت سے مسلمانوں نے دنیا سے فکر و عمل کو سخر کر لیا تھا۔۔۔۔۔

لیکن بعد میں جب امت اپنے ہادی کی تعلیم کو بھول گئی تو

پہ گدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا گیا چھوٹ سر رشتہ دین ہڈنی کا

رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا تو پورا ہوا عہد تھا جو خدا کا

کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک

وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک

اور پھر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل میں جو پھوڑا مدت سے ٹپس میں مار رہا تھا پھوٹ رہا ہے۔ اُس نے قوم کی بد حالی، پستی، اخلاقی گراؤ، جہالت اور بے علی کا وہ عبرت انگیز منظر دکھایا کہ ہر عزت مند دل شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور اپنی اور قوم کی حالت پر شاعر کے ساتھ خون کے آنسو رونا نظر آتا ہے۔ قوم کے ہر طبقے اور ہر فرقے کی حالت کی مکمل تصویر آنکھوں میں پھرنے لگتی ہے اور ہر ایک اُس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر شرم سے سر جھکا لیتا ہے۔ آخر میں ایک جامہ نظر خن کاری نا اُمیدی میں اُمید کی کرن چمکا کر، محنت کی عظمت اور عمل کی برکت سمجھا کر، علم و عمل کے میدان میں قدم بڑھانے کا حوصلہ بندھا کر، بارگاہ الہی میں قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے مشاعر رخصت ہو جاتا ہے۔

مسدس کی اس درجہ قبولیت کی ایک بڑی وجہ تو اس کی حقیقت نگاری، صداقت، خلوص اور وہ درد و سوز ہے جو اس کے ہر شعر میں جاری و ساری ہے۔ دوسری وجہ زبان و بیان کی سادگی، روانی، شیرینی اور وسعت ہے۔ حالی کا پیام قوم کے کسی ایک طبقے یا فرقے کے نام نہ تھا اس لیے وہ اُسے کسی خاص اصطلاحی اور شکل زبان میں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اُن کو تو پوری قوم کو اپنا

پیام پہنچانا تھا خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے انھوں نے وہ زبان استعمال کی جسے ہر کس ناکس آسانی سے سمجھ سکے۔ "بیان کی سادگی اور صفائی، زبان کی سلاست اور نرمی اور گھلاوٹ حالی کا حصہ ہے۔" انھوں نے وہ الفاظ اور محاورے جو ادب میں مڑوک اور گھٹیا سمجھے جاتے تھے لیکن روزمرہ کی زبان میں انھیں قبولیت حاصل تھی بے تکلف استعمال کیے اور اس خوبی سے کہ جو لفظ جہاں بٹھا دیا گیا وہاں لگنے کی طرح ہر گیا ہے۔ بقول مولوی عبدالحق کے "زبان کی حقیقی فصاحت دیکھنی ہو تو اس نظم (مسدس) میں دیکھنی چاہیے جس میں مختلف قسم کے مضامین و واقعات نہایت بے تکلفی اور روانی سے ادا کیے گئے ہیں۔ یہی بیان کا تسلسل اور مضامین کی بلندی قابل دید ہے۔ نظم میں الفاظ کا صحیح استعمال جس طرح مولانا نے کیا ہے اور زبان کو اخلاقی اور یکساں خیالات ادا کرنے کے لیے جس طرح وہ کام میں لائے ہیں وہ انھیں کا حصہ ہے۔ بہت سے الفاظ جو دربار فصاحت میں بائیں پاسکتے تھے اور جن کے جوہر ہم پر اب تک نہیں کھلے تھے مولانا نے ان کی قدر کی اور انھیں ایسے ٹھکانے بٹھایا ہے کہ واو دینے کو جی چاہتا ہے۔ اُن کے ہاتھوں میں معمولی اور سادہ الفاظ جاو و سا پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حالی نے زبان کو وسعت نہیں دی بلکہ ایک نئی زبان پیدا کی ہے۔۔۔۔۔"

ایک اور جگہ مولوی عبدالحق مسدس کے بارے میں لکھتے ہیں :-

"اس کی روانی حیرت انگیز ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دریا اُمڈا چلا آرہا ہے۔ شروع سے آخر تک ایک عجیب تسلسل ہے جس کا تار کہیں نہیں ٹوٹتا اور پڑھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی نوبت نہیں آتی۔ جوش کی وہ فراوانی ہے گویا ایک چشمہ ابھریا ہے۔ باوجود ادبی خوبیوں کے سادگی کا یہ عالم ہے کہ اس پر ہزار صنائع بدائع قربان ہیں۔ اور ہزاروں خوبیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد صداقت پر ہے۔ ادب میں حسن و خوبی کا معیار صداقت یا حقیقت ہے۔

"ہماری شاعری میں مسدس نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس کا نہانا آسان نہیں۔ اچھے مشتاق شاعر بھی رہ جاتے ہیں اور بھرتی کے مصرعوں سے چول بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے سادہ کمال شاعر بھی، مسدس جن کی ملک ہو گئی ہے، بھرتی کے بے ربط مصرعے داخل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن حالی کا کمال یہ ہے کہ سارے مسدس میں مصرعہ تو کیا ایک لفظ بھی بھرتی کا نظر

نہیں آتا۔۔۔۔۔

گرچہ مولانا عبدالحق کی اس رائے سے بہ ادب اختلاف کروں گی کہ انھوں نے جاتی کو انیس سے بڑھا دیا ہے، اس لیے کہ انیس کی عظمت اور حیثیت، سندس کے لاکھوں بندوں میں ان کا حسن و کمال ایسا ہے جس کا مقابلہ اردو تو کیا شاید کسی زبان کا شاعر بھی ادا نہ کر سکے گا۔ لیکن جہاں تک سندس جاتی کے حسن بیان کا اظہار ہے اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟

آج سے ستر سال پہلے سندس پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اچھے اور اصلاحی اثر پڑا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آئندہ بھی جب تک انسان میں اچھے اور برے مانگی اور ہدی میں تیز کی، اور بدی سے بلندی کی طرف جانے کی صلاحیت موجود ہے، ادب میں سندس کا مقام محفوظ ہے۔ جہاں ایک طرف اس کو قبول عام اور بقائے دوام کا درجہ حاصل ہوا ہے وہاں اس نے ہزاروں اہل دل، اہل قلم، اہل نظر اور صاحب ذوق لوگوں سے بھی خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اب تک اس کے سینکڑوں ایڈیشن اردو زبان میں چھپے ہیں اور شاید ہی کوئی ہندوستانی جانتے والا ایسا ہو جس نے سارا سندس یا اس کا کچھ نہ کچھ نہ پڑھ لیا نہ سنا ہو۔ ہندوستان کی بہت سی زبانوں میں سندس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو اردو زبان اور اردو ادب سے واقف ہیں اس کے رتبہ شناس ہیں۔ اس ضمن میں وہ قصہ قابل ذکر ہے جو سندس کے بارے میں مولانا عبدالحق سندھی مرحوم نے بیان کیا تھا۔

مولانا سندھی سالہا سال روس میں رہے تھے اور روسی زبان اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے قیام میں روس میں ایک نمائش ہو رہی تھی جہاں ایک بہت بڑے ہال میں اس قسم کے تمام اقوال اور اشعار لکھ کر سجائے گئے تھے جن میں محنت اور مزدوری کی عظمت ظاہر کی گئی تھی۔ مولانا نے جب اس نمائش کو دیکھا تو اپنے روسی دوستوں سے کہا کہ آپ کے ہاں تو اب چند سال سے یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ محنت قابل تعظیم ہے لیکن ہمارے دیس میں آج سے سو برس پہلے ایک ایسا شخص پیدا ہوا تھا جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے کلام میں اس خیال کو بہت زور اور جوش کے ساتھ بیان کیا ہے اور محنتی اور کامی لوگوں کو اشرف ترین انسان کا درجہ دیا ہے۔ لوگوں کو پہلے تو ان

کی بات کا یقین ہی نہ آیا لیکن جب مولانا نے سندس کے چند بندوں کا ترجمہ کروا کے لوگوں کو دکھایا تو انھیں بڑی حیرت ہوئی اور یہ اشعار اس درجہ پسند کیے گئے کہ اس نمائش میں تمام اقوال و اشعار میں سب سے بلند اور باعزت جگہ جاتی کے ان اشعار کو دی گئی تھی۔

یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری
یہی ہے کلید و رُفعلی بار می اسی پر ہے موقوف عزت تمھاری
اسی سے ہے قوموں کی یاں آبر و سب
اسی پر ہیں مغرور رئیس اور نوب سب
گستاخ میں جو بن گئی ویا سمن کا سماں زلف سنبل کی تاب و شکن کا
قد دل رُبا سرو اور نارون کا رُخ جاں فزالہ و نسترن کا
عزیزوں کی محنت کا ہے رنگ و بو سب
کیمروں کے خوں سے ہیں یہ تازہ رو سب

سندس جاتی صرف اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر ہی سے ایک بالکل جدید طرز کی چیز نہ تھی بلکہ حقیقت میں یہ ترقی پسند ادب اور نئی شاعری کا سنگ بنیاد تھی۔ جس تحریک کو ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں اور اہل آج سے ستر سال پہلے جاتی نے اس کی ابتدا کی تھی۔ اگر آج ترقی پسند تحریک اشتراکیت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہون صدی پہلے بھی اس صورت میں یہ تحریک اٹھائی جاسکتی تھی۔ جاتی نے صرف ترقی کا راستہ نہیں دکھایا بلکہ وراہل ایک انقلاب کی بنا ڈالی۔ انھوں نے صرف شعر کی دنیا میں انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ شعر کے ذریعے انسانوں کے دماغوں اور ذہنوں میں بھی انقلاب کا بیج بویا۔ ہاں جاتی تحریک کے ساتھ ساتھ تعمیر کا کام بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ فرسودہ عمارت کے پرانے مسالے سے ایک نئی اور پاکھار عمارت بنانا چاہتے تھے۔ ہمارے بعض نقاد بڑی بے تکلفی اور ”بے غوری“ سے آج کے معیاروں پر انیسویں صدی کے شعر و ادب کو پرکھتے ہیں اور جب پرانی اصلاحی اور انقلابی چیزیں ان کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتیں تو بے تکلف ان کو کھوٹا سونا قرار دیتے

جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر یہ ہے بیت حسرا کی گویا زباں پر
 کہ تھے آلِ عدنان سے میرے بانی
 عرب کی ہوں میں اس نہیں پر نشانی
 کوئی قریبے کے گھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے محراب دور جا کے دیکھے
 حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زبر و زبر جا کے دیکھے
 جلال اُن کا گھنڈروں میں یوں ہے چمکتا
 کہ ہو خاک میں جیسے گندن دمکتا

اور اسلام کے بارغ و براں کا نقشہ دیکھیے تو دل ہل جاتا ہے۔
 پھر اک بارغ دیکھے گا اُجڑا سراسر جہاں خاک اُڑتی ہے ہر سو برابر
 نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں بھڑگئیں جس کی جل کر
 نہیں بھول پھل جس میں آنے کے قابل
 ہوئے رُوح جس کے جلانے کے قابل

جہاں زہر کا کام کرتا ہے باراں جہاں آگے دینا ہے رُوح ابرہیساں
 تر تو سے جو اور ہوتا ہے ویراں نہیں ماس جس کو خسراں اور بہاراں
 یہ آواز پیہم دہاں آرہی ہے
 کہ اسلام کا بارغ و براں ہیں ہے

وہ دینِ حجازی کا بیباک بیٹرا نشان جس کا اقصائے عالم میں پہنچا
 مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جس کا نہ عماں میں بھٹکا نہ قسزم میں جھکا
 کیے پے سہر جس نے ماقوں سمندر

وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آکر
 اور جب اپنے دور کی شاعری کا پول کھولنے پر آتے ہیں تو گویا دنیا کے شعر سرنگوں ہو جاتی ہے۔
 وہ شعر و قصائد کا ناباک دفتر عفویت میں سدا س سے جو ہے بدتر

زمین جس سے ہے زلزلے میں سراسر ملک جس سے مشر ماتے ہیں ممالک
 ہوا علم و دین جس سے تاراج سارا
 وہ ہے ہفت نظر علم و انشا ہمارا

برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے عیث جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے
 تو وہ محکم جس کا قضا فی خدا ہے مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہے
 گنہگار رواں چھوٹ جائیں گے سارے
 جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

مسلمانوں کی پستی کی تصویر دکھانے وقت حالی کا قلم تلخ سے تلخ تر ہو جاتا ہے لیکن اس کا سب
 سے سخت حصہ وہ ہے جہاں وہ شاعروں کی انجو کرتے ہیں "اس لیے کہ یہاں ملائتِ غیر نہیں
 ملائتِ نفس مقصود تھی۔ اس کے باوجود الفاظ کی سختی سے قطع نظر کبھی تو واقعات کے بیان میں
 یہاں بھی اصیلت سے انحراف نہ پائے گا" مبالغہ جو شاعری کی جان سمجھا جاتا ہے حالی کے
 اِس بس آٹے میں نمک برابر ہی ہوتا ہے۔

اپنی قوم کا ایک ایک عیب عبرت ناک انداز سے دکھانے کے بعد کس درو
 سے کہتے ہیں۔

جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے بڑا جس سے جو گھوٹا بڑا ہے
 نکلنے کا رستہ نہ پہنچنے کی جا ہے کوئی اُن میں سوتا کوئی جاگتا ہے
 جو سوتے ہیں وہ سبت خواب گلاں ہیں
 جو بیدار ہیں اُن پہ خندہ زباں ہیں

کوئی اُن سے پوچھے کہ اے ہوشِ دالو کس امید پر تم گھر سے ہنس رہے ہو
 بڑا وقت بڑے پہ آنے کو ہے جو نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو
 بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے
 اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے

بہت فاصلے دیر سے جا رہے ہیں بہت بوجھ بار اپنا لدا رہے ہیں۔
بہت چل چلاؤ میں گھبرا رہے ہیں بہت سے نہ چلنے سے چھستار ہے میں
مگر اک تمہیں ہو کر سوتے ہو غافل

مبادا کہ غفلت میں کھوئی ہو منزل

امیروں کی تم سن چکے داستان سب چلن ہو چکے عالموں کے بیاں سب
شریفوں کی حالت ہے تم پر بیاں سب بگڑنے کو بیٹھے ہیں تباہیاں سب
یہ بوسیدہ گھراب گرا کا گرا ہے
ستوں مرکزِ نقل سے ہٹ چکا ہے

یہاں ہر ترقی کی غایت یہی ہے سرانجام ہر قوم و ملت یہی ہے
سدا سے زمانے کی عادت یہی ہے طلسم جہاں کی حقیقت یہی ہے
بہت یاں ہوئے خنک چشمے اُبل کر

بہت باغ چھانٹے گئے بھول پھل کر

وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے جہاں کی وراثت اُس کو سزا ہے
سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے
مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب
غلام اور آزاد ہیں رشتہ سب

آخر میں دلوں کو جو احساس کے دریا میں ہچکولے کھا رہے تھے اُمید کا حسین چہرہ
دکھا کر پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں سے

بس اے نا اُمیدی نہ یوں دل ٹھجا تو جھلک اے اُمید اپنی آخر دکھا تو
ذرا نا اُمیدوں کو ڈھارس بندھا تو فسر وہ دلوں کے دل آخر بڑھا تو

ترے دم سے مزدوں میں جانیں پڑی ہیں

جلی کینیاں تو نے سرسبز کی ہیں

بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے
اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے
بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے

اندھیرے میں اکثر آجیالا کیا ہے

قوی تجھے ہے بہت ہے پیسہ و جواں کی بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خورد و کلاں کی
تجھی پر ہے بنیادِ نظم جہاں کی نہ ہو تو، نور و نطق نہ ہو اس مکان کی
تگا ہو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے
زوارہ ہے ہر فاصلے میں تجھی سے

یہ سچ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے عزیزوں کی غفلت وہی جوں کی توں ہے
جہالت وہی قوم کی رہ نموں ہے تعصب کی گردن پہ ملت کا خو ہے
مگر اے اُمید اک سہارا ہے تیرا

کہ جلوہ یہ دنیا میں سارا ہے تیرا

نہیں قوم میں گرچہ کچھ جان باقی نہ اُس میں وہ اسلام کی شان باقی
نہ وہ جاہ و حشمت کے سامان باقی پر اس حال میں بھی ہے اک اُن باقی
بگڑنے کا گو اُن کے وقت آگیا ہے
مگر اس بگڑنے میں بھی اک ادا ہے

بہت میں ابھی جن میں عزت ہے باقی دلیری نہیں پر حشمت ہے باقی
فیضی میں بھی توئے ثروت ہے باقی نہی دست ہیں پر مروت ہے باقی
بیٹے پر بھی پسندار ہستی وہی ہے

مکان گرم ہے آگ گو تجھ لگنی ہے

یہ سچ ہے کہ ہے قوم میں قحطِ انساں نہیں قوم کے پر سب افراد یکساں
سفال و خوف کے ہیں انبیا گویاں جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں اُن میں پنہاں

حالی کی مثنویاں اور دوسری نظمیں

مسندیں جالی اردو کی قومی شاعری کا سنگ بنیاد تھا۔ اب حالی سرسید کے مثن میں برابر کے شریک ہو گئے اور انھوں نے اپنی شاعری کو قومی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ قومی خدمت کا تصور حالی کے ذہن میں یہ تھا کہ سرسید کی تعلیمی تحریک کی تائید کر کے قوم کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ جہالت کی تاریکی کو دور کریں اور لوگوں کو معاشرتی اور معاشی اصلاح کی ضرورت کا احساس دلائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ قومی زندگی کی تشکیل اور ترقی اسی پر منحصر ہے کہ وہ زمانے کے تقاضے اور مطالبے کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں۔ اور اگر اب بھی قدامت پرستی نہ چھوڑی، پُرانی روایات کی پابندی پراڑے رہے اور نئی تحریکوں کی مخالفت اور ان سے نفرت کرتے رہے تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔

اس سلسلے میں حالی نے بہت سی نظمیں اور مثنویاں لکھیں جن میں سے بعض بہت مشہور ہوئیں۔ ان سب کی تہ میں بھی جذبہ اور یہی روح کار فرما ہے۔ اب ان کی شاعری ارادی طور پر بامقصد شاعری بن گئی اور گواس پر ان لوگوں نے بہت اعتراض کیے جو آرٹ برائے آرٹ کے قائل تھے لیکن حالی کو اپنے کام سے کام تھا۔ اور زمانے نے ثابت کر دیا کہ انھوں نے جو راستہ اپنے لیے اختیار کیا وہی صحیح اور سیدھا راستہ تھا اور ان کے مخالفین ایک فرسودہ روایت کی بھول بھلیاں میں کھوئے ہوئے تھے۔

ایک ترکیب بند جو مسلم ابھو کیشنل کانفرنس کے چھٹے اجلاس میں پڑھا گیا تھا اس کے کچھ شعروں سے ان کی اس جدید تحریک کے رخ کا اندازہ ہوگا۔ مولانا حالی نے اس نظم پر ایک نوٹ اپنے دیوان میں لکھا ہے۔ "اس نظم میں متوسط درجے کے لوگوں کی حالت کو فقرا اور اغنیاء دونوں کی حالت سے بہتر بتایا گیا ہے۔ متوسطین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی کوشش اور "سلف ہلپ" سے دولت، عزت، ایک نام یا علم و فضل میں اپنی پہلی حالت سے ترقی کر کے ہمسروں میں امتیاز حاصل کیا ہو۔ ادنیٰ درجے سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی پست حالت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے یا چاہتے ہیں مگر نہیں بڑھ سکتے۔ اعلیٰ درجے سے وہ لوگ مراد ہیں جو دولت و عزت کے لحاظ سے ایک ممتاز حالت میں پیدا ہوئے مگر اس حالت سے ترقی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اور نیز اس حالت پر قائم رہنے کی فکر اور اس سے تنزل کرنے کا کچھ انداد نہیں کرتے"۔

شکرا اس نعمت کا یارب کر سکے کیونکر زبان۔ تو نے رکھا ہم کو یاں فقر و غنا کے درمیان
نعمتیں اکثر ہمیں بعد از مشقت تو نے دیں تاکہ تیری نعمتوں کی قدر ہو ہم پر عیاں
راحتیں اکثر میسر آئیں تکلیفوں کے بعد تاکہ کھو بیٹھیں نہ ہم ان راحتوں کو رائیگاں
افلاس سے پناہ مانگتے ہیں سے

الحذر اس فقر و نا داری سے سو بار الحذر لومڑی جاتے ہیں بن جس کی بدولت شیر زر
لیکن فقر سے بھی زیادہ خطرناک چیز انھیں کیا نظر آتی ہے؟

گو کہ بدتر فقر سے یارب نہ تھی کوئی بلا تھا مگر ثروت میں اس سے بھی زیادہ شور و غم
فقر سے تو نے بچایا یہ بھی کم نعمت نہیں پڑ نہ وی ثروت، سوائے شکر کی طاقت نہیں
نشر دولت سے تھا پھر ہوش میں آنا محال اس سے مرد آزما کی تھی بہت مشکل سنبھال
نفس امارہ اور افس پر چھڑ مال و جاہ کی ڈھیر ہے بار و کا دیکھے پتنگا جس میں ڈال
باڑ پر تلوار کی چلنا نہیں شاق اس قدر جس قدر ثروت میں ہے دشوار پاس اعتدال
گلشن دولت کے ہوں انگوٹھے بھی اگر دیکھ اسے رو باہ نفس دوں، حذر ان سے حذر

اور پھر اُس درمیانی زندگی کی جنت کی جھلک دیکھیے جو غفلتی لوگ اپنی قوتِ بازو سے حاصل کرنے میں سے

ہے عجب دنیا میں نعمت و درمیانی زندگی رکھتے ہیں فقر و غنا میں جو کہ حالتِ بین بین لذتِ فقر و غنا دونوں سے ہیں وہ آشنا جو گزرتی ہے گدا پر اُمس سے ہیں وہ باخبر امتحانِ دولت کے بھی ہیں کچھ نہ کچھ جھیلے ہوئے اس بے جب دیکھتے ہیں عسرتِ ابناءے جنس اور نہیں کرتے زبانِ طعن ابے دروئی سے وا اور اب اُن لوگوں کا مقام دیکھیے جن کو نہ دولت و ثروت نے مغرور اور بے حس کیا ہے نہ انتہائی افلاس نے بے کار اور پامال سے

دل توانا اور قوی یاروں کی ہمت ان سے ہے مشکلیں اکثر انہیں سے قوم کی ہوتی ہیں حل ہاتھ میں ان کے ہیں جتنے عقل و دانش کے ہیں کام یہ نہ ہوں تو علم کی پوچھے نہ کوئی بات یاں پاؤ گے ان میں طیب ان میں اویس ان میں خلیب کرتے ہیں اخلاقِ ادنیٰ اور اعلیٰ ان سے اخذ پھونکتے ہیں روحِ قومیت یہی افراد ہیں

ہے جہاں قوموں میں یکے کی وحدت ان سے ہے

اور پھر انہیں خطاب کر کے کہتے ہیں سے

قوم کو ہے اُس جس سے وہ جماعت ہے یہی اتفاقِ قوم ہے اتہال و دولت کی دلیل جس سے جان آتی ہے مژدوں میں وہ طاقت ہے یہی رائی کو کرتی ہے جو پریت وہ قوت ہے یہی

قوم کی خدمت میں ضرر ہے ربوبیت کی شان جو کہ بتجواتی ہے خادم کو وہ خدمت ہے یہی قوم کی دولت کو نکھیں دولتِ اپنی سب عزیز ملک میں عزت سے اب رہنے کی صورت ہے یہی

ایک دوسری نظم جو مسلم بریکیشن کانفرنس کے ساتویں اجلاس میں پڑھی گئی اس سے بھی زیادہ پڑا اثر ہے اور ساتھ ہی دلادیز ہے سے یہ خاک آج جس پر ہیں جمع اہل آرا یاں ہو چکے کرشمے کیا کیا ہیں آشکارا اس باغ میں بہاریں جو جو گزر چکی ہیں آنکھوں کے زور و بے گویا سماں وہ سارا

اے خاکِ پاک وہی الے تختِ گاہِ شاہان پیش نظر میں تیرے سب اگلے ساز و سامان ہنگامے اس زمین پر لاکھوں ہیں گرم ہر شہر پر کوئی جشنِ قومی آتا نہیں نظر یاں

شاہوں کے جشن تھے وہ یہ جشنِ قوم کا ہے شوکت میں وہ بڑے تھے عظمت میں بڑا ہے دولت کے تھے وہ جلوے ملت کا ہے یہ نقش کاغذ کی تھیں وہ نائیں، بیڑا یہ نور کا ہے بے روح تھے وہ غالب ہے اس میں روحِ خوشی مویجِ سراب تھے وہ، یہ چشمہ بقا ہے نیلے نہ وہ پکھڑتے روح اُن میں گر یہ ہوتی رہتا ہے آئندہ جیوں میں روشن یہ وہ دیا ہے وہ دن گئے کہ نازاں تھی قوم سلطنت پر اب قوم کو خدا کا، یا اپنا آسرا ہے قدر ایسی مجلسوں کی مدت میں جاکے ہوگی اب تک ضرورتوں نے مضطر نہیں کیا ہے گو سب جہازِ دالے خطرے سے بے خبر ہیں پر رنگ ناخدا کا کچھ فق سا ہو رہا ہے

آفاتِ بحر سے ہیں تا واقف آشنا سب ہنستے ہیں ناخدا پر، روتا ہے ناخدا جب

گلشن میں فہل گل کے سب مٹ چکے نشاں ہیں پر چین سے عنادل گلشن میں نمِ غواں ہیں

طاؤس، بک، ٹوش، خوش گلشن میں ہیں خراماں اور بیٹے، اچھے ملتے گلچین و باغبان ہیں
 غفلت کی چھاری ہے کچھ قوم پر گھٹنا سی بے فکر و بے خبر ہیں، بوڑھے میں یا جوان ہیں
 کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا کچھ کر لو نوجوانو! اُنھنی جوانیاں ہیں
 دنیا میں گرہے رہنا تو آپ کو سنبھالو در نہ بگڑنے کے یاں آثار سب عیاں ہیں
 جو اپنے ضعف کا کچھ کرتیں نہیں تدارک قومیں وہ چند روزہ دنیا میں سیہماں ہیں
 یہ غفلتیں مبارک کچھ روز بہد دکھائیں دُھندلے سے کچھ نشان ہیں ڈوبے کرکٹ نہ جائیں
 معاشقہ اصداغ کے سلسلے میں جالی کو سب سے زیادہ فکر عورتوں کی سماجی حالت کو بہتر
 بنانے اور انھیں وہ انصاف حقوق واپس دلانے کی سعی جو مردوں کی خود غرضی نے اُن سے چھین لیے تھے
 اور جن سے جہالت کے سبب وہ خود بھی بے خبر تھیں۔

جالی سے پہلے اردو شاعری میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا۔ اُس کا ذکر آتا بھی ہے
 تو محض محبوب کی حیثیت سے اور وہ بھی کوئی اونچے کردار اور اخلاق کی حامل نہیں ہوتی بلکہ اس
 کی حرکتوں میں شریف عورت سے زیادہ طوائف جھلکتی ہے۔ اُس کی اصلی صفات ایثار، قسربانی،
 جفاکشی، محنت، وفا، پرستش، محبت، خدمت کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی
 کی حیثیت سے اس کا جو بلند کردار ساری دنیا کی تاریخ میں عموماً اور ہندوستان کی تاریخ میں خصوصاً
 رہا ہے، اس کا اشارہ بھی شاید ہی کہیں مل سکے۔ کوئی بدیسی اگر ہمارے اُس وقت کے سارے
 اردو شاعری کے خزانے کو کھنگالے تو اس کو یہ مائے قائم کرنی پڑے کہ اس قوم میں عورت کا کوئی
 درجہ ہے نہ اخلاق، نہ اہمیت ہے نہ کوئی حیثیت۔ اور جو عورت اُسے ملے گی وہ اول تو بدترین
 صفات کی حامل نظر آئے گی دوسرے اُسے عورت کہنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس میں زمانہ
 و مردانہ صفات کچھ اس طرح ملی جلی ہوئی ہیں کہ اُسے بھڑے قسم کی کوئی مخلوق کہا جاسکتا ہے جس
 پر اردو کا شاعر دل و جان سے فدا ہوتا ہے، اُسے جوتنا ہے، جان بچاؤ کرنا ہے، اس کے ظلم
 و ستم سہتا ہے اور پھر بھی اُسی کا رہتا ہے۔

اس اندھیرے میں صرف نور کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے انیس کی شاعری۔

انیس نے مرثیے کے محدود میدان میں شاعری کے وہ بلند ترین نمونے پیش کیے ہیں جن پر اردو شاعری
 ہمیشہ ناز کرے گی اور جن کا جواب پورے اردو ادب میں بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ پورے
 ہندوستان کے ادب میں نہیں مل سکتا۔ انیس کا وجود مذہبی شاعر ہونے کے آسمان ادب
 کے آفتاب جہاں تاب ہیں۔ اسی محدود میدان (یعنی مرثیے میں) میں انیس نے عورت
 کا ایک ایسا بلند اور مثالی کردار پیش کیا ہے جس کی مثال دنیا کی شاعری میں نہیں مل سکے گا۔
 عورت اُن کے یہاں جب جلوہ نما ہوتی ہے، خواہ ماں کے روپ میں ہو یا بہن کے، بیوی کے
 بھیس میں اسے یا بیٹی کے، کنیز ہو یا شہزادی، وہ ایثار و قربانی، محبت و شفقت، غلام پرستی
 و انسان دوستی، فرض شناسی اور حق پرستی اور ساتھ ہی ہمت و شجاعت و لیری و حق گوئی کا
 ایسا دلکش نمونہ ہوتی ہے جس کے سامنے ہر شخص کا سر احترام سے جھک جاتا ہے اور اُس کی
 آنکھیں اُن محترم ہستیوں کی عقیدت اور محبت میں بھیگ جاتی ہیں۔ لیکن انیس کے ہاں کے
 عورت کے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے خاندان کی اُن بے مثال ہستیوں میں سے لیے گئے
 جن کی مثل عقیدہ ثابھی اور واقف بھی دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ اگرچہ ان کرداروں میں عینی ہندوستانی
 نقش و نگار نظر آجاتے ہیں مگر پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہندوستان کی عورت کا روپ
 دکھایا گیا ہے۔

لیکن جالی نے اس عظیم غلطی کی تلافی کی اور اردو شاعری میں ہندوستانی عورت کو اس
 شان سے جلوہ گر کیا کہ ساری پچھلی فرگذاشتوں کی تلافی کر ڈالی۔ وہ جہاں کہیں عورت کا ذکر
 کرتے ہیں اُسے انسانیت کے بلند ترین مقام پر جگہ دیتے نظر آتے ہیں۔

”چپ کی داو“ اُن کی مشہور نظم ہے جس میں انھوں نے ہندوستانی عورت کی سیرت
 اور اُس کی خدمات پر روشنی ڈال کر اُن محرومیوں اور حق تلفیوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے ساتھ
 روا رکھی جاتی تھیں۔ ذرا چند بند دیکھیے۔ کس جو شش اور خلوص سے عورت کی فطری صفات کی
 ثنا خوانی کرتے ہیں۔ محبت و احترام لفظ لفظ سے ٹپک رہا ہے۔

اے ماؤ، بہنو، بیٹو، دنیا کی حریت تم سے ہے ملکوں کی ہستی ہو تمہیں قوموں کو عورت تم سے ہے

نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو ہو دین کی تم پاسباں، ایساں سلامت تم ہے
فطرت تمہاری ہے جیا، لطیفیت میں نگاہ مہر و وفا گشتی میں ہے صبر و رضا انسان عبارت تم ہے
تم اس ہو بیمار کی ڈھارس ہو تم لاجپار کی دولت ہو تم ناداری عسرت میں عشرت تم سے ہے
اس نظم میں جاتی نے عورت کا ہر روپ اس طرح دکھایا ہے کہ اس کی مکمل اور
دلکش شخصیت نظروں میں پھر جاتی ہے۔

ہندوستانی بیٹی کا خاموش مگر زبردست کردار دیکھیے :-

یکے میں سارے گھر کی حقین گو مالک و منتار تم
پرسارے کنبے کی رہیں، بچپن سے خوشگوار تم
ماں باپ کے حکموں پہ پتلی کی طرح پھرتی رہیں
غم خوار بچوں کی رہیں ماؤں کی تابعدار تم
دن بھر پکا نار بندھنا، سینا پرونا مانگنا
بیٹھیں نہ گھر میں باپ کے خالی کہیں زہار تم
راتوں کو چھوٹے بھائی بہنوں کی بفرائٹاٹھ کے لی
بچہ کوئی سوتے سے جاگا اور ہوئیں بیدار تم
اور شادی کے بعد لڑکی کو شہسراں میں جو کچھ جھیلنا پڑتا ہے اس کو وہ کس صبر اور خوبی
سے سہارتی ہے :-

واں فکر تھی ہر دم یہی ناخوش نہ ہو تم سے کوئی

اپنے سے رنجش کے کبھی پاؤ نہ واں آثار تم
بدے نہ شوہر کی نظر، مسسرے کا دل میلان ہو

آنکھوں میں ساس اور زندگی کھٹکو نہ شل خار تم
پالا بڑوں سے گر پڑے، بدخو ہوں سب چھوڑے

چتون پہ میل آنے نہ دو گود میں ہو ہزار تم

اور جب ماں بننے کا اعزاز اسے عطا ہوتا ہے تو :-

کھانا، پہننا، اُڑھنا اپنا گئیں سب بھول تم
بچوں کے دھندے میں تمہیں اپنی نہ کچھ سُدھ بندھری
تب تک ہی تجھ کو خیر تھی، جب تک بھلے جنگے تھے سب

پر سامنا آفت کا تھا، اگر ہو گیا ساندہ کوئی
سولی پہ دن کٹنے لگے راتوں کی بوندیں آگ گسٹیں

اک اک برس کا ہو گیا ایک ایک پل اک اک گھڑی
بچوں کی سیرا میں تمہیں گزرے ہیں جیسے دس برس

قدر اس کی جانے گا وہی دم پر ہو یوں جس کے سہی
کی ہے ہم جو تم نے سر ہندوؤں کو اس کی کیا خبر؟

جانے پرانی پیرہ جس کی بوائی ہو پھٹی
پیدا اگر ہوتیں نہ تم بڑا نہ ہوتا پار یہ

بیچ اٹھتے دو دن میں اگر مردوں پہ پڑتا بار یہ
پھر ایک دوسرے بند میں ماں کا وہ بلند درجہ دکھاتے ہیں جو اولیاء اور انبیاء

سے بھی بڑھ گیا ہے :-

نہیں خراؤ لاؤ کی مائیں نہ گر، بچپن میں باں
وہ دین اور دنیا کے صلح جن کے وعظ و بندے

ظلمت میں باطل کی ٹہلا، دنیا پہ نور حق عیاں
وہ علم اور حکمت کے بانی جن کی تحقیقات سے

ظاہر ہوئے عالم میں اسرار زمین و آسماں
کیا صوفیان باصفاء، کیا عارفان باخدا

کیا انبیاء، کیا اولیاء، کیا غوث کیا قطب زماں
سرکار سے مالک کی جتنے پاک بندے ہیں بڑے

اور وہ اس کی ایک ایک خوبی گنا کر اس کو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز بخش
دیتے ہیں :-

کی تم نے اس دارالمن میں جس فتح سے بسر فرمایا ہے گر کہتے تمہیں فخر جی نوع بشر
لیکن ان ساری خوبیوں، سارے ایثار اور خدمت کا جملہ دنیا نے
اُسے کیا دیا؟

جب تک جو تم علم و دانش سے رہو محسوس مایاں آئی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر
جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آپ حیات ظہر اتمہارے حق میں وہ زہر ہلا بل سر بسر
آتما ہے وقت انصاف کا نزدیک ہے یوم الحساب دنیا کو دینا ہوگا ان حق تلفیوں کا دل جواب
اور یہ بھی جاتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سے

گزے تھے جگ نم پر کہ ہمدردی دہتی تم سے کہیں مخا خرف تم سے فلک برگشتہ تھی تم سے زمین
دنیا کے دانا اور حکیم اس خوف سے لرزاں تھے سب تم پر مبادا علم کی پڑ جائے پڑ چھائیں کہیں
لیکن جاتی نے یہ بھی محسوس کیا ہے

نوبت تمہاری حق رسی کی بعد مدت آئی ہے انصاف نے جھنڈی سی اک اپنی چوکن کھلائی ہے
گو ہے تمہارے حامیوں کو مشکلوں کا سامنا پر حل ہر اک شکل پر نہیں دنیا میں ہوتی آئی ہے
اُنکے ہیں روڑے چلتی گاڑی میں سچائی کے سدا پر فتح جب پائی ہے سچائی نے آخر پائی ہے
واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانی عورت کے حقوق کی حفاظت کی (اور یاد رکھیے
یہاں مسلمان عورت کا سوال نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ہر عورت کی حمایت پیش نظر ہے) سب
سے پہلی آواز جس شخص نے بلند کی اور اُس کی سماجی مظلونی کا سب سے پہلے اعتراف کیا اور
اس کی حمایت کا علم اٹھا یا وہ جاتی ہی تھیں۔

جاتی کی بہت سی نظمیں اور مثنویوں میں سب سے دل گداز اور اثر آفریں ”مناجات
بیوہ“ ہے جو زبان و بیان کی سادگی، روانی اور دلکشی کا ایک نادر مرقع ہے۔ اس کا ترجمہ
اکثر ہندوستانی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس نظم پر جو ۱۸۸۶ء یا ۱۸۸۷ء میں لکھی گئی
جاتی کو ناز تھا اور بجا ناز تھا۔ اس میں انھوں نے ایک کم سن بیوہ کی دردناک حالت کا نقشہ کھینچا
ہے جو سماج اور رواج کے ظلموں کا شکار ہے۔ اور اس انداز سے کھینچا ہے کہ دل کا پٹھان تھا۔

مولوی عبدالحق کی رائے ہے کہ ”مناجات بیوہ“ اور ”چپ کی داد“ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری
زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرعے سے خلوص
جوش، ہمدردی اور اثر چمکتا ہے۔ یہ نظمیں ہمیں دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے کوئی
انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔۔۔۔۔“

تاریخ ادب اردو میں رام بابو سکسینہ نے بھی ”مناجات بیوہ“ کی تعریف کچھ اسی انداز میں کی
ہے ”اس کو پڑھ کر یاسن کر دل پھٹ جاتا ہے۔۔۔۔۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کو
پڑھتے وقت اکثر شوہر دار عورتیں کہتی ہیں کہ کاش ہم بیوہ ہوتے تو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے
۔۔۔۔۔“ خیر یہ تو لطف بیان کے لیے ایک بات کہی گئی لیکن اس میں غلٹ نہیں کہ خود بیوہ اور
سماج کی ستم رسیدہ عورتیں کیا سہانگئیں اور کیا کنوری لڑکیاں اسے پڑھ کر اپنے آسروں میں روک سکتیں۔
بلکہ وہ مرد بھی جو ان مظالم کے بانی ہیں اس نظم کو پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے ”مناجات
بیوہ“ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جاتی باوجود مرد ہونے کے ایسا درد آشنا، ایسا حساس، اتنا نازک
دل کہاں سے لائے جس نے کم سن برنصیب بیوہ عورتوں کے صحیح جذبات و احساسات کو اس
طرز محسوس کیا جیسے یہ سب کچھ خود اُس پر بیت چکا ہو۔ لیکن یہی تو اصلی شاعر کا کمال ہے کہ ہر ایک
کی بیتی خود اس پر گزرتی ہے اور تب ہی وہ ایسی زندہ جاوید چیز لکھ سکتا ہے جیسی ”مناجات بیوہ“۔
اس نظم کا ہندوستان کی دس بارہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور سنسکرت میں بھی
ترجمہ کی جا چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ نظم ہر ایک زبان میں اتنی ہی مقبول ہوتی ہوگی جتنی اردو
میں ہوئی۔ اس لیے کہ بیوہ عورت کی جو حالت اس میں دکھائی گئی ہے وہ ہندوستان کے
ہر حصے میں پائی جاتی ہے اور یہ دردناک تصویر ہر جگہ کی بیوہ عورت کی حالت
کا آئینہ ہے۔

اس نظم کی زبان اور بیان کی سادگی ایک معجزہ ہے اس کو پڑھ کر بے اختیار یہ کہنے کو جی۔
چاہتا ہے کہ آج سے ساٹھ برس پہلے جاتی ہی نے ”ہندوستانی“ زبان کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کی
سادہ، سہل، دلنشیں اور رواں زبان میں ہندی کے سیکڑوں غیر سلفاظ بے تکلف لیکن

نہایت بر محل استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مہاشا گاندھی نے مولوی عبدالحق سے پوچھا تھا کہ اردو سیکھنے کے لیے میں کون سی کتاب پڑھوں تو مولوی عبدالحق نے ان سے کہا کہ حالی کی ”مناجاتِ بیوہ“ کیوں کہ اگر بد قسمت، ہندوستان کی کہیں کوئی مشترک زبان ہوئی تو وہی ہوگی جو اس نظم کی ہے۔ بے تعصبی کے ساتھ نظم کو پڑھیں تو اس دعوے میں مبالغہ نہیں معلوم ہوگا۔

حالی نے اس نظم کے لیے اندازِ بیان بھی وہ اختیار کیا ہے جس سے زیادہ موزوں اور موثر طرزِ بیان اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سماج کی ٹھکرانی، مصیبت کی ماری، مستمردہ بیوہ جس کی دنیا میں نہ کہیں داد ہے نہ فریاد سوا اپنے پائن بار کے اور کس سے شکوہ کر سکتی ہے؟ کس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ سکتی ہے؟ وہ اُسی سے اپنی دردناک حالت بیان کرتی ہے، شکایت کرتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ ایک ایک شعر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا دل چر کر نکلا ہے اور قاری کے دل میں اُترتا چلا جاتا ہے۔

اے میرے زور اور قدرت والے
میں تو تیری تیسری ڈکھیا رہی
موت کی خواہاں جان کی دشمن
سمہ کے بہت آزار چل ہوں
دل پر میرے داغ ہیں جھٹنے
تجھ پر ہے روشن سب ڈکھ دل کا
بیاد کے دم پائی کئی نہ لینے
خوشی میں بھی شکہ پاس نہ آیا
ایک خوشی نے غم یہ دکھائے
چین سے رہنے دیا نہ جی کو
موت نہیں سکتی ننگ ہوں یاں تک

ایک کا کچھ بیٹا نہیں ہوتا
دن ہیں بھیانک رات ڈراؤنی
کوئی نہیں دل کا بہلاوا
اُٹھ پہر کا ہے یہ جلا پنا
ان چند شعروں کو پڑھ کر پتھر کا دل بھی پگھل سکتا ہے۔

سیلابی جب باغ میں آئے
پھول نہ تھے کھلنے ابھی پائے
پھول کھلے جس وقت جہن میں
پیت نہ تھی جب پایا پیتم

گھر برکھا اور پسیا بدیسی
شرط سے پہلے بازی ماری
غیر سے ہے بچپن کا رنڈاپا
عمر بے منزل تک پہنچانی
شکایت میں بھی عقیدت و احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پاتا:

دین سے قیری اے میرے سولا
سب کو ترے انعام تھے شامل
گر کچھ آتا بانٹ میں میری
پیسروں سوچتی ہوں یہ جی میں
آن کے آخر میں نے کیا کیا
رہی اکیس بھری سبھا میں
آئے خوشی سی چیسر نہ پائی
چین گر اپنی بانٹ میں آتا

کیوں بڑے ہم غیر کے پالے کیوں ہوتے اوروں کے حوالے
دُکھ میں نہیں یاں کوئی کس کا باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بھینجا
پہنچ یہ کسی سائیں کی حسد اٹھنی شکہ سہیت کا ہر کوئی ساتھی

ایک نوجوان عقیفہ بیوگی میں کس طسرح اپنے فطری جذبات کو دباتی، نفس کو کچلتی اور
جنس خواہشات کو ششلاق اور کس طرح پاک صاف زندگی گزارتی ہے؟ یہ ایک ایسا سخت مرحلہ
ہے جس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں۔ جس پر مینے وہ ہی جانے۔ مگر جاتی اس مقام سے بھی
بڑے کمال کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

میں نہیں آخر پاک بدی سے بنی ہوں پانی اور مٹی سے
کان اور آنکھیں، ہاتھ اور بازو جن جن پر تھا، یاں مجھے قابو
سب کو بدی سے میں نے بچایا سب کو خودی سے میں نے ہٹایا
اُٹھتے بیٹھتے روکا سب کو۔ سوتے جاگتے توکا سب کو
ہاتھ کو ہٹنے دیا نہ بے جا پاؤں کو چلنے دیا نہ ٹیڑھا
روک کے یوں اور تمام کے آپا میں نے کاٹا اپنا رنڈا پاپا
لیکن دل کو کیا کرے جو بیوہ کا بھی اسی طرح محبت اور رفاقت کی طلب رکھتا
ہے جس طرح کسی اور انسان کا:

ایک نہ سنبھلا میرا سنبھالا تھا بے تاب جو اندر والا
حال کروں میں دل کا بیاں کیا؟ حال ہے دل کا تجھ سے نہاں کیا؟
دھوپ تھی تیز اور ریت تھی تپتی مچھلی تھی اک اس میں تڑپتی
جان نہ مچھلی کی تھی نکلتی تھی اور د سر سے دھوپ تھی ٹپتی
کتنی مکمل تشبیہ ہے، کس لطافت اور اشاریت کے ساتھ نوجوان بیوہ کی تڑپ
طلب اور بے بسی کا مرتع کھینچ دیا ہے۔
گودم بھر اس دل کی لگی نے ٹھنڈا پانی دیا نہ پینے

تو ہے مگر اس بات کا دانا میں نے کہا دل کا نہیں مانا
اور پھر اپنے درد دل کا بیان کرتے کرتے اپنی جیسی دوسری بہنوں کے خیال سے اس
کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔

اپنے لیے کچھ کہہ نہیں سکتی پر یہ کہے بن رہ نہیں سکتی
میں ہی اکیلی نہیں ہوں دکھیا پڑی ہے لاکھوں پر یہی پیتا
بائیاں اک اک ذات کی لاکھوں بیاہیاں اک اک رات کی لاکھوں
ہو گئیں آخر اسی الم میں کاٹ گئیں عمریں اسی غم میں
سینکڑوں بے چاری مظلومیں بھری، نادانیں، معصومیں
بیاہ سے انجان اور مسکنتی سے بنے سے واقف اور نہ بنی سے
دودھون رہ رہ کے سہاگن جنم جنم کو ہوئیں بروگن
شرط سے پہلے باری باری بیاہ ہوا اور رہیں کنواری
آئیں بلکتی، گئیں بسکتی رہیں ترستی اور پھڑکتی
کوئی نہیں جو غور کرے اب نبض پہ ان کی ہاتھ دھرے اب
چوٹ نہ جن کے جی کو لگی ہو وہ کیا جانیں دل کی لگی کو

بیوہ کو اپنی اس حالت سے پناہ صرف اس میں نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی اور جوانی
خدا کی محبت میں کھپا دے۔

ریت کی سی دیوار ہے دنیا اوچھے کا سا پیار ہے دنیا
ساتھ سہاگ اور سوگ ہے پاں کا ناؤ کا سا سنجوگ ہے پاں کا
ہار کبھی اور جیت کبھی ہے اس نگر کی ریت یہی ہے
تیرے سوا یاں اے مرے مولا کوئی رہا ہے اور نہ رہے گا
چاہتی ہوں اک تیسری محبت اور نہیں رکھتی کوئی حاجت

گھونٹ اک ایسا بچہ کو پلا دے   برے سوا جو سب کو بھلا دے
کوئی جگہ اس دل میں نہ پائے   یا کوئی بھولے سے نہ آئے
دل میں لگن بس اپنی لگا دے   سارے غم اپنے غم میں کھپا دے

بچپن کی شادی کی لعنت اور بیوہ کی شادی کی مخالفت جو ہندوستان کی تہذیب پر ایک بدترین وارغ ہے، جس نے کروڑوں معصوم زندگیاں تباہ و برباد کر دیں۔ ان مذموم رسوم کے خلاف سب سے پہلی آواز جو بلند ہوئی وہ جاتی کی تھی۔ یہی آواز تھی جو بعد میں اصلاح رسوم و اصلاح معاشرت کی صورت میں مہاتما گاندھی کے گلے سے نکل تھی۔ یہی پہلی تحریک تھی جس نے آج ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی شکل اختیار کر لی ہے اور شادی بیاہ کی مذموم اور قابل ملامت رسوم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر جاتی نے سدس نہ بھی لکھا ہوتا تو مناجات بیوہ ہی ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ بحیثیت مجموعی سدس کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن بعض لحاظ سے میری نظر میں مناجات کا درجہ سدس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ڈھائی سو اشعار کی اس نظم میں ایک شعر بھی ایسا نہیں جو شعر کی بلند کسوٹی پر پورا نہ اترے یا جسے بھرنی کا کہا جاسکے۔ جو لفظ جہاں بٹھا دیا گیا ہے انگوٹھی کے نیچے کی طرح جڑ گیا ہے۔

جاتی کی ان نظموں کے سلسلے میں ”کلمۃ الحق“ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ قوم یا فرد کے اخلاقی اقدار کو بلند کرنے کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حق اور صداقت کا احساس اور راست بیانی کی صفت پیدا کی جائے۔ اس دورِ زوال میں ہمارے دلیں میں اس جنس کی جیسی ناقدری اور کیا بی اور جھوٹ کی جو گرم بازار می اور ارزانی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے زمانے میں حق گوئی بہت بڑا جرم بن جاتی ہے اور اس کی بدولت جو کچھ ٹھنڈا اور جمیل بنا پڑتا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہر کس کا کام نہیں اس نظم میں جاتی نے حق کی تلخی اور شیرینی دونوں کو بڑی خوب صورتی سے دکھایا ہے اور بتایا ہے

کر ہمیشہ سے حق پرستوں نے اس کی خاطر مشکلیں اور مصیبتیں سہی ہیں مگر اس سے منہ نہیں موڑا ہے

اے راست گوئی کیا قہر ہے تو؟   اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو؟
خوشے کوئی تجھ سے کلاوی نہ ہوگی   حنظل میں ایسی تلخی نہ ہوگی
یاروں کو کرتی اغیار تو ہے   چلواتی گھر گھر تلوار تو ہے
مقراط کو زہر تو نے دلایا   شبیر کو قتل تو نے کرایا
دھنچے عرب میں تو نے نکالے   بدرواحہ میں رن تو نے ڈالے
موتی کو مدین تو نے بھگایا   احمد سے ملک تو نے چھڑایا
تیسرے جلو میں رسوائیاں ہیں   سنگت میں تیسری تنہائیاں ہیں
دلہوز میں سب تیری ادائیں   کلاوی ہیں تیری ساری دوائیں
دیتی ہے اقل تو زخم کاری   مرہم کی آخر آتی ہے باری
کل ہے مسرت ہے آج غم تو   دیتی ہے امرت کہتی ہے سم تو
ہوتی ہے سچ سے جب سب کو نفرت   تو جھوٹ والی پر کرتی ہے لعنت

یاں نام تیرا جس نے لیا ہے   عالم کو اپنا دشمن کیا ہے
پہنچایا جس نے پینام تیرا   جہور میں وہ بدنام ٹھیسرا
کتنوں نے جانا ساحر نبی کو   کتنوں نے مانا کافر علی کو
ایسے کلمۃ حق تیری بدولت   مردوں پہ گزری کیا کیا مصیبت
دنیا نے ان پر گولٹسم توڑا   دامن انھوں نے تیرا نہ چھوڑا
ہے تلخ دشیریں ہر بات تیری   سننے میں کلاوی کہنے میں مینٹی

لیکن اگر دنیا میں کلمۃ حق نہ ہوتا تو یہ ساری دنیا تیسرہ دنیا ایک

ہوتی ہے

ہوتا نہ ہرگز جگ میں آجالا۔ حق کا نہ ہوتا گر بول بالا
اے راست گوئی اے ابر رحمت ہے اس چمن میں سب تیری برکت
تو بے کسوں کی یاد رہی ہے تو گر ہوں کی رہبر رہی ہے
ہوتے رہے میں سب ملک ملک سرسبز تجھ سے نوبت بہ نوبت
گو تجھ میں ملتی حد سے سوا ہے پر تیری وار و صحت فرا ہے
ہر بول تیرا جو شش غضب میں
ہے حق کی آواز راہ طلب میں

جالی کلہ حق کا پرستار ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ہمیشہ وہ اس پر قائم رہے خواہ
اس راہ میں کچھ ہی کیوں نہ جھیلنا پڑے
اے کلہ حق اے ستر یزداں جس وقت ہو تو پردے میں پہناں
ہوں تیرے جس دم انصار تھوڑے دشمن بہت ہوں اور یار تھوڑے
عالم ہو تیرا جب ناشناسا
جالی کو رکھیو اپنا مشناسا

جدید طرز کی نظمیں کہنے کی تحریک جالی کو مغربی شاعری سے ملی، لیکن وہ کہیں یہ دعویٰ
نہیں کرتے کہ وہ مغربی شاعری کا متبع پوری طرح کر سکے ہیں یا اس میں انھوں نے کمال حاصل کیا۔ انھوں
نے جدید طرز کی نظم گوئی کو اردو شاعری میں مروج کیا مگر اس جدید میں قدیم کی بیشتر خصوصیات
قائم رکھیں۔ اس میں بھی وہ نقال نظر نہیں آتے بلکہ ان کی انفرادیت اور اجتہاد یہاں بھی جھلک
اُٹھتا ہے۔ مجموعہ نظم جالی کے دیباچے میں اپنے متعلق جالی نے لکھا ہے :-

”مجھ کو مغربی شاعری کے اصول سے نہ اُس وقت کچھ آگاہی تھی اور نہ اب ہے۔ اور
میرے نزدیک مغربی شاعری کا پورا پورا متبع ایک ایسی زبان میں جیسی اردو ہے ہو بھی نہیں
سکتا۔ البتہ کچھ تو میری طبیعت مبالغے اور اعراق سے بالطبع نفور رکھتا اور کچھ اس نئے چرچے نے اس

نفرت کو زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس بات کے سوا میرے کلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انگریزی
کے متبع کا دعویٰ کیا جاسکے یا اپنے قدیم طریقے کے ترک کرنے کا الزام عائد ۔۔۔۔۔۔
جالی نے جدید طرز کی نظمیں بہت سی کہیں۔ ان میں سے بعض اپنی شہرت، اثر اور حسن و
خوبی میں لا جواب ہیں۔ بعض وقتی تحریکوں اور زمانے کے تقاضوں کے زیر اثر کہی گئی ہیں جن کا
اثر زمانے کے ساتھ ساتھ دھما پڑتا جاتا ہے۔ بعض میں فنی خوبیاں اور شہین بیان کی لطافت،
زبان کی شیرینی، معانی کی گہرائی اور اثر آفرینی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ بعض سپاٹ
اور بے مزہ معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن قطع نظر شہین بیان کے جہاں تک اپنے موضوع
کو نہانے کا اور اپنے خیالات کو خوبی اور وضاحت سے بیان کرنے کا سوال ہے، جالی
ہمیشہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں اور ان کی نظموں نے خاطر خواہ
اثر دکھایا ہے۔ سندس جالی، بیوہ کی مناجات، حب وطن، برکھارت، کلہ حق اگرچہ
زندہ جاوید رہنے والی نظمیں ہیں لیکن اُس وقت ان کی دوسری نظمیں بھی ان سے کم
درجے کی نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود جالی کو کہیں یہ عجزہ نہیں ہوا کہ میں بہت
بڑا نظم نگار ہوں۔

مذکورہ بالا دیباچے میں جالی نے اپنی نظموں کو شائع کرنے کی ”معذرت“
کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”اور ان صاحبوں کے سامنے جو مغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف
کرتا ہوں کہ طرز جدید کا حق ادا کرنا میری طاقت سے باہر تھا۔ ابتدا میں میں نے اردو
زبان میں ایک ادھوری اور ناپائیدار بنیاد ڈالی ہے۔ اس پر عمارت بھنی اور اس
کو ایک قصر رفیع الشان بنانا ہماری آئندہ ہونہار اور مبارک نسلوں کا کام ہے، جن سے
امید ہے کہ اس بنیاد کو ناقص نہ چھوڑیں گی۔“

پارہ درخاک معنی تحسین سخی افشاںدہ ایم۔ بوکہ بعد از ما شود ایں تحسین نخل باروار“
یہ جالی کا انکسار ہے کہ وہ اس نیکو ”ادھوری“ اور ”ناپائیدار“ کہتے ہیں۔ زمانے

نے ثابت کر دیا کہ حالی نے جو نیا رنگی تھی وہ بڑی مکمل اور پائیدار تھی۔ دراصل
حالی کی اہمیت، اولیت اور خصوصیت ان بنیادی پیمائشوں ہی نے اردو ادب
اور شاعری میں منوائی ہے۔ یہی بنا تھی جس پر آگے چل کر اردو نظم کی شاندار عمارت
تعمیر ہوئی۔ جس کے لیے اردو شاعری اور اردو کے پرستار ہمیشہ حالی کے
مشکور رہیں گے۔

رباعی

جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے حالی انیس سے بڑی حد تک متاثر ہیں۔ انھوں نے بھی انیس
کی طرح رباعی میں ہر قسم کے اخلاقی مضامین ادا کیے ہیں اور اسے سماجی اور معاشرتی اصلاح کا موضوع
بھی بنایا ہے۔ انیس کی رباعیوں کے بعد اردو شاعری میں حالی کی رباعیاں سب سے بلند
درجے کی کہی جاسکتی ہیں۔ اگرچہ انھوں نے بہت رباعیاں نہیں کہیں پھر بھی جو کہی ہیں وہ
اپنی مستند حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ جس مضمون کو ادا کرنا چاہتے ہیں ان چار مصرعوں میں بڑی
روانی اور خوبی سے بیان کر دیتے ہیں۔ بعض بعض تو ایسے ہیں کہ دریا کو زے میں بند کر دیا
ہے۔ ہم یہاں ہر موضوع پر ان کی ایک ایک دو رباعیاں نمونے کے طور پر دیتے ہیں:

توحید

طوفان میں ہے جب جہاز چکر کھاتا   جب قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا
اسباب کا آسرا ہے جب اٹھ جاتا   واں تیرے سوا کوئی نہیں یاد آتا

نعت

بطحا کو ہوا تیسری ولادت سے شرف   یثرب کو ملا تیری اقامت سے شرف

اولاد ہی کو فخر نہیں کچھ تجھ پر آبا کو بھی ہے تیسری اہوت سے شرف

زندہ دلی

خوش رہتے ہیں دُکھ میں کامرانوں کی طرح میں ضعیف سے لڑنے پہلوانوں کی طرح
دل اُن کے میں، ظُرف اُن کے، جو کرتے ہیں تیر ہنس بول کے پیری کو جوانوں کی طرح

اصولِ کار

دنیا سے دلی کو نقشِ فانی سمجھو روادِ جہاں کو اک کہانی سمجھو
پر جب کرو آغاز کوئی کام بڑا ہر سانس کو عمرِ جاودانی سمجھو

علم

اے علم کلیدِ گنجِ شادی تو ہے سرچشمہٴ نفا و ایادی تو ہے
آسائشِ دو جہاں ہے سایے میں ترے دنیا کا وسیلہٴ دین کا ہادی تو ہے

عیش و عشرت

اے عیش و طرب تو نے جہاں راج کیا سلطان کو گدا، غنی کو محتاج کیا
ویراں کیا تو نے نینوا اور بابل بغداد کو قرطبہ کو تاراج کیا

عفو

موسلی نے یہ کی عرض کراے بارِ خدا مقبولِ رزا کون ہے بندوں میں ہوا
ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور دے لے بدی کا بدلا

تنزل

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھئے اسلام کا بڑکر نہ اُبھرتا دیکھئے
مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزیرے بعد دریا کا ہمارے جواترنا دیکھئے

پیری

اب ضعیف کے پیچھے سے نکلتا معلوم پیری کا جوانی سے بدلتا معلوم
کھوئی ہے وہ چیز جس کا پانا ہے محال آتا ہے وہ وقت جس کا ملنا معلوم

استغنا

دولت کی ہوس کا حل گدائی ہے یہ سیامان کی حرص بے نوائی ہے یہ
حاجت کم ہو تو ہے یہ شاہنشاہی اور کچھ نہیں جا بخت تو خدائی ہے یہ

حبِ وطن

یارو نہیں وقت آرام کا یہ موقع ہے آخر فکرِ انجام کا یہ

بس حُب وطن کا جب چکے نام بہت اب کام کرو کہ وقت ہے کام کا یہ

رہلہ خدمت قوم

کہ دو جنہیں اصلاح کا ہے قوم کی چاؤ طعنے جھیلو، براسنوا گالیال کھاؤ
یہ قوم کی خدمت کا جہد ہے سرِ دست گراسن پے قناعت کا ارادہ ہے تو آؤ

شبِ ہجر

فرقت میں بشر کی رات کیوں کر گزرے؟ اک خستہ جگر کی رات کیوں کر گزرے؟
گرمی نہ ہو جس بغیر یاں ایک گھسٹری یہ چار پہر کی رات کیوں کر گزرے؟

مرثیہ، قصیدہ، نعت

جہاں نے مرثیے اور قصیدے زیادہ نہیں کہے، اردو مرثیے صرف تین کہے ہیں۔ غالب کا مرثیہ
حکیم محمود خاں کا مرثیہ اور اپنے بھائی خواجہ امجد حسین کا مرثیہ۔ فارسی میں مرثیہ کا مرثیہ ان کا شاہکار
کہا جاسکتا ہے۔

غالب کا مرثیہ ۱۸۶۹ء میں لکھا گیا۔ یہ مرثیہ اس محبت و عقیدت کا آئینہ ہے جو جہاں کو غلام
سے محقق اور ساتھ ہی کمال شاعری کا نمونہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت اور عقیدت
شعروں میں ڈھل کر نکل آئی ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین کی رائے میں اس میں ”غالب کی سیرت
کا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے بہتر تصویر ہماری نظم و نثر میں نہیں ملتی۔ یونانیوں کے ذہن میں
جو تصویر انسانیت کا تھا اس کی جھلک انھیں غالب کی ذات میں نظر آئی اور اُسے انھوں نے شعر
کا جام پہنا کر شہرت و دوام بخشی ہے

منظر شانِ حسنِ فطرت مٹا معنی لفظِ آدمیت مٹا
یہ شعر ایک قصیدے سے کم نہیں ہے

مرثیہ انیس کا میدان ہے، اور اس میں انھوں نے شہرت و دوام حاصل کی ہے۔ اردو
یا کسی اور زبان کا شاعر اس میدان میں ان کے پاسے کو نہیں پہنچتا۔ لیکن ان کا مرثیہ سید
الشہداء امام حسینؑ کی شہادت اور واقعات کے در و ناک اور عبرت آمیز مناظر ہیں اور

اُن کا میدان سخن سوس ہے۔ اگرچہ حقائق نے بھی قوم کا مرثیہ کہنے کے لیے بہترین صنعت سوس ہی کو سمجھا مگر غالب کے مرثیے کے لیے انھوں نے شہنوی کی وہ بحر اختیار کی جو سب سے زیادہ پُر اثر اور دلنشین ہے۔ مرثیے کی اس قسم میں حقائق کا کوئی مد مقابل آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔

بلبل ہند مر گیا بہتات جس کی تھی بات بات میں اک بات
نکتہ داں، نکتہ سنج، نکتہ شناس پاکِ دل، پاکِ ذات، پاکِ صفات
شیخ اور بذلہ سنج، شوخ مزاج رند اور مرجعِ کرام و ثقافت
لاکھ مضمون اُس کا ایک ٹھٹھول سو تکلف اور اُس کی سیدھی بات
ہو گیا نقشِ دل پہ جو لکھا قلم اُس کا تھا اور اُس کی دوات
اُس کے مرنے سے مر گئی دلی خواجہ نوشہ تھا اور شہرِ برات
یاں اگر بزم تھی تو اُس کی بزم یاں اگر ذات تھی تو اُس کی ذات

دل کو باتیں جب اُس کی یاد آئیں کس کی باتوں سے دل کو بھلائیں
کس کو جا کر سنائیں شعر و غزل کس سے دادِ سخنوری پائیں
مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں
لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں اہل میت جنازہ ٹھہرائیں
لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو سوے مدفن ابھی نہ لے جائیں
”اس کو انگلوں پر کیوں زورِ ترجیح“ اہل انصاف غور فرمائیں
ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ہے ادبِ شرط مند دکھوائیں

غالب نکتہ داں سے کیا نسبت

خاک کو آسمان سے کیا نسبت

نثرِ حسن و جمال کی صورت نظم غنچ و دلال کی صورت
تہنیت اک نشاط کی تصویر تعزیت اک ملال کی صورت

اُس کی تاویل سے بدلتی تھی چشمِ دوراں سے آج چھپتی ہے
لوحِ امکاں سے آج مٹتی ہے دیکھ لو آج پھر نہ دیکھو گے
شہر میں جو ہے سو گوار ہے آج تھا دمانے میں ایک رنگیں طبع
تھی ہر ایک بات بیشتر جس کی غم سے بھرنا نہیں دلِ ناشاد
رنگِ اجسراں، وصال کی صورت اور سی و کمال کی صورت
علم و فضل و کمال کی صورت غالب بے مثال کی صورت
اپنا بے گناہ شک بار ہے آج رخصتِ موسم بہار ہے آج
اُس کی چُپ سے جگر نگر ہے آج کس سے خالی ہوا جہان آباد

شاعری کا کیا حق اُس نے ادا بے صہد مدح، شعر بے تحسین
نذرِ سائل تھی جان تک لیکن درِ خود ہمتِ اقتدار نہ تھا
خاکساروں سے خاکساری تھی لب پہ اجاب سے بھی تھا نہ گلہ
بے رعایتی تھی زُہد کے بدلے دل میں اعدا سے بھی غنہ نہ تھا
زُہد اُس کا اگر شعار نہ تھا

منظہر شانِ حسنِ فطرت تھا

معنی لفظِ آدمیت تھا

ہند میں نام پائے گا اب کون اس نے سب کو بھلا دیا دل سے
اس سے ملنے کو یاں ہم آتے تھے جاکے دلی سے آئے گا اب کون
مر گیا قدر دانِ نہیم سخن شعر ہم کو ستائے گا اب کون
شعر میں ناتمام ہے حالی غزل اس کی بنائے گا اب کون

یہ ایک حقیقت ہے کہ حاکم نے جہاں کہیں چھوٹی بحر استعمال کی ہے ان کے شعر بہت بلند ہو جاتے ہیں اور فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مارتے لگتا ہے۔ اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا جو مرثیہ انھوں نے کہا وہ لمبی بحر میں ہے اور باوجود اس کے کہ شاعر کا دل اپنے محبوب اور محسن بھائی کی وفات پر خون ہو رہا ہے اس میں شاعری کی وہ فنی خوبیاں پیدا نہیں ہو سکیں جو غالب کے مرثیے میں ہیں۔ پھر بھی درود و اثر اس مرثیے میں بھی کم نہیں ہے

کلی سوگ میں بھائی کے آسے دیکھ کے چپ چپ جاتی سے کہا اسم نے کراے بحر معانی
ہنسنا ہے نہ رونا ہے نہ بد رہے نہ فوج کچھ کہ تو سہی دل میں یہ کیا تو نے ہے بھائی
دنیا ہے یہ اک دار فنا جس کا اثاثہ سب خاک سے تاجسم و افلاک ہے فانی
ہو جائے گر انسان یونہی ہر رخ میں خاموش کس طرح دلوں کے ہوں عیاں لازم نہانی
اک آہ بھری سن کے یہ جاتی نے کہ جس سے دل ہل گئے اور سب کے لبو ہو گئے پانی
فرمایا کہ موجوں سے بھنور کی نہیں آگاہ ساحل پہ میں جو راہ ہر قاصد وانی
جاتی ہی کو معلوم ہے جاتی کی حقیقت مشکل ہے کسک دل کی عزیز وں کو دکھانی
پر بھائی ہو جس شخص کا جاتی کا سا بھائی غم بھائی کا، مرجانے کی ہے دل کے نشانی
دل مردہ ہو جاتی کی طرح جس کا عزیزو کیا ڈھونڈتے ہو اس کی طبیعت میں فانی
یہ چپ نہ لگائے کسی دشمن کو بھی اثر یہ چپ نہیں مرجانے کی ہے دل کے نشانی
بولیں گے بھی سو بار، انہیں گے بھی جہاں میں یہ ناؤ ہے ہر طرح ہمیں پار لگانی
پر آہ کلی وہ کہ جو مر جھا گئی دل کی مشکل ہے وہ ہنس بول کے آپس میں کھلانی

محکم محمود خاں کا مرثیہ صرف ان کا مرثیہ نہیں بلکہ ولی کی عظمت اور بزرگی، اس کے علم اور حکمت کا مرثیہ ہے۔ شاعر دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے صاحبان علم و حکمت رخصت ہو رہے ہیں۔ ولی — معدن جواہر ولی روز بروز ہی دست ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے

چوٹ اس کے دل پر پڑتی ہے سے
اے جہاں آباد اے اسلام کے دارالعلوم اے کہن علمی و ہنر کی تیرے اک عالم میں دھوم
تھے ہنر و ہنر تھے میں اتنے جتنے گردوں پر نجوم تھا افادہ تیرا جاری ہند سے تا شام و روم
زیب وینا تھا لقب تجھ کو جہاں آباد کا نام روشن تجھ سے تھا عطر ناطہ و بنداد کا

خاک سے اٹھتے ہیں تیری جیسے جیسے نکلے دور اک جہاں مشہورہ بیانی سے ہے ان کی باخبر
راس مٹی آب و ہوا تیری سخن کو جس قدر سرو کو ہوگی نہ راس اتنی ہوائے غافلہ
حسن صورت میں اگر ضرب المثل نوشاد تھا

حسن معنی قراحتہ اے جہاں آباد تھا
طب میں گو یونانیوں کا سب سے اگے تھا قدم ان کا اس نے لیا تھا دوسرا تجھ میں جنم
جب کہ تو آباد تھا دنیا میں اے باغ ارم بھرتے تھے تیرے اطباء بھی سب جاتی کا دم
ہند میں جاری تھی سے طب یونانی ہوئی
شہر شہر اس جنس کی یاں تجھ سے اروانی ہوئی

لیکن آخر طبع دوراں کا ہے جیسا اقتضا ہر رقی کی ہے جد ہر ابتدا کی انتہا
جبکہ دورہ اپنا تو دنیا میں پورا کر چکا وقت اے جان جہاں تیرا بھی آخر آگیا
گردش افلاک کے ہونے لگے تجھ پر بھی دار
تیرے گلشن سے بھی کوچ آخر لگی کرتے بہار

تجھ پہ اے دار الخلاذ انقلاب آنے لگے غیب سے تجھ کو تباہی کے خطاب آنے لگے
طالب مشفق کے پیغام عتاب آنے لگے تیرے بخت کے نظریاروں کو خواب آنے لگے
دولت و اقبال کا بندھنے لگا رخت سفر
تجھ سے اے دارالعلوم اٹھنے لگے علم و ہنر

چل دیے نوبت بہ نوبت تیرے شاعر اور ادیب مٹ گئی تیری طبابت، چٹھ گئے تیرے طبیب

جاگ جاگ آخر سدا کو سو گئے تیرے نصیب اس گلستاں سے دانستی پھر صدائے عندلیب

جن کو کھو بیٹھے نظیر ان کا کہیں پایا نہ پھر

جو گیا اُس کا کوئی قائم مقام آیا نہ پھر

علم دے علم کے دریا بہا کر چل دیے واعظان قوم سوتوں کو جگا کر چل دیے

کچھ سخنور تھے پھر اپنا دکھا کر چل دیے کچھ مسیحائے کرم دلوں کو ہلا کر چل دیے

ایک تختہ رہ گیا تھا تیری ٹوٹی ٹاؤ کا

لے گئی سب فنا اس کو بھی اے دلی بہا

جا چکی تھی تجھ سے گواہ شہر عظمت قوم کی ہو چکی تھی آبر و مدت سے رخصت قوم کی

پر کچھ اک محمود خاں کے دم سے تھی پت قوم کی اٹھ گیا وہ بھی جہاں سے آہ قسمت قوم کی

کیا دکھا کر اب دل لائے گا سلف کو یاد تو

ناز اب کس پر کرے گا اے جہاں آباد تو

اور آخر میں کس درد سے اپنی زندگی بھری مرثیہ خوانی کا نوحہ کرتے ہیں

نہتے ہیں حال سخن میں تھی بہت وسعت کبھی بھلیں سخنور کے لیے چاروں طرف راہیں کھلی

داستان کوئی بیاں کرتا تھا حسن و عشق کی اور تصویف کا سخن میں رنگ بھرتا تھا کوئی

گاہ غزلیں کہہ کے دل پاروں کے جڑ مانتے تھے لوگ

گہر قصبہ سے پڑھ کے خلعت اور صیغے پاتے تھے لوگ

پر ملی ہم کو مجالِ نف اس محفل میں کم راگنی نے وقت کی لینے دیا ہسم کو نہ دم

نار و فریاد کا ٹوٹا کہیں جا کر نہ سم کوئی بھی رنگین ترانہ چھبٹے پائے نہ ہم

سینہ کوئی میں رہے جہنگ کہ دم میں دم رہا

ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا

ہم نے اپنی کم علمی اور کم مائیگی کے پیش نظر اس کتاب میں حقائق کی فارسی شاعری

کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن مرثیے کے اس بیان میں بے اختیار جی چاہتا ہے کہ سرسید کے مرثیے

کا تصور اس قدر کیا جائے جو فن شاعری کا ایک حسین نمونہ بھی ہے اور شاعر کے ولی دُرو کا

آئینہ بھی۔ سرسید کی لافانی صفات اور ان احسانات اور خدمات کا مرقع بھی ہے جنہوں نے

انہیں ”سرسید“ بنایا اور قوم کا دروناک مرثیہ بھی جو اپنے اس محسن کے بعد بے یار و مددگار

سی نظر آ رہی تھی۔ غالب کا اردو مرثیہ حالی کا بڑا کارنامہ بھی مگر وہ ایک ذات کا نوحہ ہے جس

کی صفات اور کمال شاعری نے حالی کے دل پر اثر ڈالا تھا۔ جوانی کی جہد باقی محبت کی جھلک

اُس میں صاف نظر آتی ہے۔ سرسید کا مرثیہ قوم کے ایک محسن اور صاحبِ علم و کمال انسان

ہی کا نوحہ نہیں بلکہ ساری مسلمان قوم کا مرثیہ ہے۔ یہاں پختہ کار، درد مند، بالغ نظر شاعر

اس ذات کے آئینے میں ساری قوم کی حالت دیکھتا، اور اُسے اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جو ہر

حساس دل کو بے چین کر سکتا ہے۔ سرسید سے شاعر کو جو بے پناہ محبت اور لازوال عقیدت

ہے، اس کی بنا پر وہ اس مردِ مجاہد کی موت کو قوم کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان سمجھتا ہے۔

قوم راسرماۃ مجدد و عظام از دست رفت بعد ازاں کا این گنج را در خاکدانِ انداختند

نوبہار آید و گردِ بارِ قومِ امید نیست بعد از و طسرحِ خزانِ جاوداں انداختند

اہلِ دیں بے یار و دین بے کس و بے یار ماند ہر گز ایں آوازہ در ہندوستان انداختند

سید احمد قومِ نقدے بود اندر کیسہ کیسہ خالی ماندہ و نقد از میان انداختند

رفت و با خود رونقِ بزمِ مسلمانِ بجزو ملت از مرگش بجز مردہ مسلمانِ بجزو

تیسرے بند میں سرسید کی صفات اور ان کی اہم خصوصیات کس قدر دلکش انداز

میں بیان کی ہیں۔

میتواں و فضل و دانشِ شہرہ دوراں شدن در فصاحتِ کچھو سبھاں در خرد لقمان شدن

میتواں قلیب زماں شد میتواں شد عوٹ وقت ہر چہ خواہی میتواں شد بجز انسان شدن

چیت انسانی؟ چیتن از عظم ہستی بندگان
خوار دیدن خویش را از خوار ہستی بنائے جنس

زیستن در فکر قوم و مردن اندر ہند قوم
میتوان مقبول عالم گفت اما بچو شیخ
جو را خواں دیدن و در عشق خواں زیستن
ان اشعار سے جہاں سرسید کی سیرت اور صفات پر روشنی پڑتی ہے وہاں یہ بھی اندازہ
کرنا مشکل نہیں کہ سرسید کی یہی خصوصیت ہے جس نے حال کا دل موہ لیا تھا اور چونکہ وہ خود ان
صفات کے حامل اور دلدادہ تھے اسی لیے سرسید کی اتنی عقیدت ان کے دل میں تھی۔

لیکن حال کی وقت بھی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد بھی۔ مایوس ہونے والے
انسان نہ تھے۔ وہ صرف نوہ خوانی پر اکتفا نہیں کرتے۔ روتے روتے جیسے ایک دم چرنک
پڑتے ہیں اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وقت رونے کا نہیں، بلکہ نوہ گردوں کو سمجھانے کا ہے کہ
اب ان کا کیا فرض ہے جس وقت لوہا گرم ہو تو جو چوٹ ماری جائے کارگر ہوتی ہے۔ ساتویں
ہند میں قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

دوستان! از مرگ بنو چہارہ و ز فرقت مفر

چوں زناں تا چند بودن، بہر سجد نوحہ گر

جائے استغلا و وقت ہمت و مردانگی ست

کایں بلاے ناگہاں رانیت جز ہمت مفر

سید کی موت بڑی مصیبت ہے لیکن اس سے کہیں بڑی مصیبت یہ ہو سکتی
ہے کہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی تلاش و ترقی کی کوششیں، سید
کے بعد ختم ہو جائیں۔

در غم سید اگر از فرض خود غافل شدید

ابن مصیبت راست ہند چندیں مصیبت بر اثر

سید نے جو راستہ دکھایا ہے جو دارالعلم قائم کیا ہے، قوم کا فرض ہے کہ اس کی اعانت
کے، اس سے فیض اٹھائے اور اسے قائم رکھے۔

خواجہ دارالعلم از بہر شمعاً بگذاشت است

تا بود نسل شمعاً از علم و دولت بہرہ ور

گوہ را کند است تا این جوئے شیر آدو رہ است

آب رنزد بود و در جوئے شمعاً آید ز سر

یادگار خواجہ بعد از خواجہ بر پا داشتن

مشکر اور ا خوب تر زمیں نیست اسلوبے دگر

مرداوا، این بس کہ در اصلاح خود کوشید زود

کمز شمعاً غیر از شمعاً مطلوب او چیز سے نہ بود

قصیدے جاتی نے بہت کم کہے ہیں۔ تمام اصناف سخن میں سب سے کم دلچسپی انھیں اسی
صنف سے معلوم ہوتی ہے۔ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔ ”مدحہ قصیدے کا جس میں جھوٹ
اور مبالغہ ہو لکھنا میرے لیے سخت مصیبت ہے۔“ انھوں نے جو چند قصیدے کہے ہیں ان میں سے
کئی ناقص چھوڑ دیے ہیں اور اس میں بھی اپنے مدوح کی تعریف میں مبالغے اور اس کی طرف
ناممکن صفات کو منسوب کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ وہ حتی الامکان صرف ان خوبیوں کا ذکر کرتے
ہیں جو اس میں واقفا موجود تھیں یا ان اچھے کاموں کا بیان کرتے ہیں جو اس نے کیے ہیں۔ جاتی
کے قصائد کے بارے میں ڈاکٹر رام بابو سکینڈ کی رائے ہے کہ ان کے قصائد میں ”بر خلاف طریقہ سابق
کے مادوح کی ساری قابلیت مدوح کی مدح اور محض لفظی شان و شکوہ میں صرف نہیں ہوتی
بلکہ مدوح کو اپنے اہم فرائض اور ذمے داریوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے اور موقع موقع پر نصیحت
و عبرت کی باتیں بھی اس سے سنائی جاتی ہیں۔“ یہ صفت جاتی کے اپنے مدوح جاتی گرو سعدی سے سیکھی
تھی۔ سر اسد علی شاہ بہادر کی شان میں جن کی حال دل سے عزت کرتے تھے اور ان کا بڑا احسان

مانتے تھے انھوں نے دو نعتیہ قصیدے لکھے ہیں جن میں دونوں تمام ہیں۔ ان میں بھی مدوح کی حقیقی صفات کے بیان سے آگے نہیں جڑے اور انھیں ان کاموں کی طرف توجہ دلانے سے گریز نہیں کیا جو انھیں کرنے چاہئیں۔

خوشی ہے جس سے عبارت وہ ہے خوشی ان کی جنھوں نے خلق میں ذکر جمیل پھیلایا
جنھوں نے دین کے گزرتے ستون کو تقاضا
جنھوں نے علم کا بھٹکا چسوا کر اکسایا
سدا عزیمتوں کی امداد پر ہیں جو تیار
لینا سنبھال اسے جس نے ہاتھ پکڑایا
نہ بچھا آپ کو اک پاس جان سے بڑھ کر
انھوں نے لطفِ حکومت اسی میں کچھ پایا
نظارہ عشرتِ جاوید کی ہے ان کو نوید
دل ایسا جن کو عنایتِ خدا نے فرمایا
سوائے انکے سے وہ وزیر و کن نے دکھلایا
سننا عقا کاں سے جو ذکرِ خیر ہمہ سلف

جاتی نے دو نعتیہ قصیدے لکھے ہیں جن میں قصیدے کا زور بیان اور اس کی روایتی شان زیادہ جھلکتی ہے۔ ان حضرت کی شان میں شعر لکھتے وقت ان کی زبان میں بلندی اور شان و عظمت پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی عام سادگی اور سلاست سے مختلف ہے۔

گھر اس کا مور و قرآن و مہبطِ جبریل
وراس کا کعبہ مقصود اس دجاں کے لیے
پہر گرم طواف اس کی بارگاہ کے گرد
زمین سر بسجود اس کے آستان کے لیے
وہ گونہ گونہ مدار وہ بات بات میں مہر
کشائشِ گرہ کیں وہ دشمنان کے لیے
گزانتخار مقابل میں اہلِ غوث کے
گر انکسار مداراتِ مہماں کے لیے
کہیں ہلاک میں تاخیر قوم سرکش کے
کہیں نماز میں تجھیل ناتواں کے لیے
صفاے قلبِ حسودان کینہ خواہ کے ساتھ
و عاے خیر بداندیش و بدگماں کے لیے
شفیعِ خلقِ مرامِ خدا کی رحمت ہے
بشارتِ امتِ عاصی و ناتواں کے لیے
حریفِ نعتِ پیر نہیں سخنِ حالی
کہاں سے لائیے اعجاز اس بیاں کے لیے

ایک دوسرے نعتیہ قصیدے کی تشبیہ میں کچھ شعر فرمایا لکھے ہیں

میں بھی ہوں حسنِ طبع پر مہرور
مجھ سے انھیں گے ان کے ناز ضرور
خاک ہوں اور عرش پر ہے دماغ
مجھ سے برتر ہے میری طبعِ عبور
جو نہ سمجھے مجھے کہ کیا ہوں میں
اس سے شکوہ نہیں کہ ہے مجبور
پہلے ہوگی کسی کو قدرِ سخن
اچھا گیا اب جہاں سے یہ دستور
سکھتی حق کی داد لوں کس سے
سُن چکا ہوں فائدہ منصور
قُدر یکتا ہوں اور ہوں بے آب
ماہِ کامل ہوں اور ہوں بے نور
اور پھر اس کے بعد ہے

لوں ملائک سے دادِ حسنِ کلام
وہ شہنشاہ، امتی جس کا
لبِ شیریں کلام سے اس کے
ہو سکے اس کی خوبیوں کا شمار
اُسے ترا پایہ فہم سے برتر
میں ترے در پہ سن کے آیا ہوں
دُہائی ہے اُستانِ والا سے
جہاں گئے ترے در پہ کشتیِ عمر
جیتنے جی دل میں یاد ہو تیری
مرنے دم لب پہ ہو ترا مذکور

جاتی کے قصیدوں میں ہمیں وہ زور اور حسنِ بیان اور فنی کمال نہیں ملتا جو ان کی دوسری قسم کی نظموں میں ہے۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس صنفِ کلام سے انھیں مناسبت ہی نہ تھی۔ یہاں تک کہ نعتیہ قصیدوں میں بھی وہ بات پیدا نہ ہو سکی۔ لیکن ان کا دوسرے طرز کا نعتیہ کلام جس میں مسدس کے چند بند اور رباعیاں اور ان کی ایک مشہور نظم 'عزیزِ حال' شامل ہے، بہت زیادہ پر جوش اور فنِ شاعری

کی خوبیوں سے مزین ہے۔

نعتیہ قصیدوں کے علاوہ حاکمی کی ایک دعا ”عرض حال“ بہت مشہور ہے۔ اس میں شاعر رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اے رسول اللہ! اپنی امت کا حال دیکھیے جو پہلے تمام جہاں میں سب سے زیادہ باعزت اور سرخرو، باعمل اور باہمت قوم تھی وہ آج کس پستی اور ذلت کی حالت میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہر ہر شاعر کا دل چیر کر نکلا ہے۔ اے خاصہ خواص! ان رسل وقت دعا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں جو دین کہ تھا شمرک سے عالم کا نگہاں جو نعرے اقوام کے آیا تھا مٹانے جس دین نے خیروں کے تھے دل آکے ملانے جو دین کہ ہمدرد بنی نوح بشر تھا جس دین کا تھا فقر بھی اکیر غنا بھی جو دین کہ گودوں میں پلا تھا حکما کی ہے دین ترا اب بھی وہی چشمہ صافی عالم ہے سو بے عقل ہے اجاہل ہے سو وحشی چوڑوں میں اطاعت ہے شفقت ہے بڑوں میں دولت ہے عزت و فضیلت نہ ہز ہے ہے دین کی دولت سے بہا، علم سے رونق جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت گو قوم میں قری نہیں اب کوئی بڑائی

ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر بیڑا تھا نہ جو باد مخالف سے خستہ رہا جو قوم کہ مالک تھی علوم اور حکم کی بگڑی ہے اب ایسی کر بنائے نہیں بنی جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت دیکھتے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں اے چشمہ رحمت بانی امت و اُمّی کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں امت میں تری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں لیکن ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو ترے کیا ہم نیک ہیں یا بد ہیں پر آخر میں تمہارے بد میر سنھلنے کی ہمارے نہیں کوئی خود چاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں گردین کو جو کھوں نہیں ذلت سے ہماری عزت کی بہت دیکھ لیں دنیا میں ہماریں ہاں جالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے

ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب

یاد جنبش لب خالچ از آہنگ خطا ہے

حالی کی شاعری کی خصوصیات

حالی کے زمانے تک ادب و شاعری کا کام دماغی تفریح اور ذہنی مشغولیت تک محدود تھا۔ اور اکثر فن کار ”فن برائے فن“ کے بے جان اور فرسودہ نظریے کے پیجاری تھے۔ سب سے پہلے حالی نے اسے محسوس کیا کہ یہ نظریہ صرف ناقص ہی نہیں غلط بھی ہے۔ شعر و ادب زندگی سے بالکل بے تعلق ہو رہی نہیں تھکتے۔ وہ اس کی کچھ نہ کچھ ترجمانی ضرور کرتے ہیں خواہ وہ ارادی طور پر نہ ہو۔ جو شاعر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنا مشاہدہ محض داخل زندگی تک محدود رکھتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اپنی اور اپنے زمانے کی حالت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اجتماعی زندگی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ تھی اور ہر ایک اپنی اپنی ذات میں مگن زمانے کی مصیبتوں کو من کی ایک دنیا بسا کر بھلانا چاہتا تھا۔ حالی نے شعر و ادب سے حقیقی زندگی کی ترجمانی کا کام لینے کے ساتھ ساتھ اسے اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ ”مقدمہ شعر و شاعری“ لکھنے کی عرض ہی تھی کہ وہ شاعروں کو یہ سمجھائیں کہ شعر کا اصل مقام کیا ہے اور شاعر اس سے کیا کچھ کام لے سکتا ہے۔ آج سے ساٹھ بیسٹھ برس پہلے جب لفظوں کی طلسم سازی اور خیال کی بلند پروازی اور قیاسی دنیا میں بسانا شاعری کا کمال سمجھا جاتا تھا، حالی کی زبان سے یہ انقلاب آفریں صدا بلند ہوئی تھی۔

اے شعر دل فریب نہ ہو تو، تو غم نہیں
پر حریف تجھ پہ ہے جو نہ ہو دل گداز تو
صنعت پہ ہو فریفتہ عالم اگر تمام
ہاں سادگی سے آئو اپنی نہ باز تو
جو ہر ہے راستی کا اگر بیری ذات میں
تخمین روزگار سے ہے بے عیار تو
حسن اپنا گر دکھا نہیں سکتا جہان کو
آپے کو دیکھ اور کر اپنے پہ ناز تو
وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمان شاعری
قبلہ ہوا اب اُدھر تو نہ کبجو نماز تو
اہل نظر کی آنکھ میں رہتا ہے گر عزیز
جو بے بصر میں ان سے نہ رکھ ساز تو
جو نابلد ہیں ان کو بتا چور بن کے راہ
گر چاہتا ہے خضر کی عمر دراز تو
عزت کا بھید ملک کی خدمت میں ہے چسپا
مخود جان آپ کو، اگر ہے ایاز تو
اے شعر راہ راست پہ توجہ کہ پڑ لیا
اب راہ کے نہ دیکھ نشیب و فراز تو
ادب و شاعری کی جو نئی راہیں آج ہمارے سامنے کھلی ہیں یہ حالی ہی کی کھولی ہوئی ہیں۔
ترقی پسند شاعری کا پودا جس کے اب پھلنے پھولنے کے دن آئے ہیں حالی ہی کا لگایا ہوا ہے۔ ان
اس وقت ترقی پسندی کا تقاضہ یہ تھا ہے
چپ چاپ اپنی سچ سے کیے جا دلوں میں گھر
اوپنا نہ کر ابھی صلح امتبار تو
مگر اسی کے ساتھ یہ عزم بھی کہ اگر ساری دنیا مخالفت پر آمادہ ہو جائے تب بھی حقیقت
نگاری کی سیدھی راہ سے قدم نہ ہٹے
اے شعر راہ راست پہ توجہ کہ پڑ لیا
اب راہ کے نہ دیکھ نشیب و فراز تو
اور یہ احساس بھی کہ نئی دنیا کی فتح کا طریقہ یہ ہے کہ
کرنی ہے فتح گر نئی دنیا تو بے نکل
بڑوں کا ساتھ چھوڑ کے اپنا جہاز تو
یہ حقیقت بھی حالی سے چھپی ہوئی نہ تھی ہے
ہوتی ہے سچ کی قدر، یہ ہے قدریوں کے بعد
اس کے خلاف ہو تو سمجھ اس کو شاذ تو
اور وہ کہتے ہی منکسر مزاج ہوں پر اس بات کو جانتے تھے کہ آج شعر کا اصل مقام
سمجھنے والا ان کے سوا دوسرا نہیں ہے

جو قدر داں ہو اپنا اسے مفتنم سمجھ جائے کو تجھ پہ ناز ہے کہ اس پہ ناز تو
جائی سادگی کا ولدادہ اور حقیقت نگار شاعر ہے اس لیے کہ اس کا مقصد اپنا
پیام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور جس شاعر کا یہ مقصد ہوگا اس کو سادہ
اور عام فہم زبان میں کہنا ضروری ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شاعر زندگی کی حقیقی تصویر
کھینچنے کا حوصلہ کرے گا اس کے لیے اصلیت اور حقیقت نگاری لازمی چیزیں ہیں۔ لیکن اسی
کے ساتھ اس کے اشعار میں درد و اثر اور حسن آفرینی بھی ناگزیر ہے۔

جائی کے کلام کی نمایاں خصوصیات اس کی سادگی، اصلیت، جوش، حقیقت پسندی
اور درد و اثر ہیں۔ انھیں ٹیکنیک کی انتہائی بلند پروازی، پیچیدہ استعاروں اور دور انداز کار
تشبیہوں، الجھے ہوئے خیالات، رنگین بیانی اور فلسفی دنیا بنانے سے ویسی نہیں۔ وہ زبان
سے کام لیتے ہیں نہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے
کیجیے کیسا کیجیے نہ جائی سادگی کا اختیار

بولنا آئے نہ جب رنگیں بیانوں کی طرح
تو انکسار ہے۔ اس لیے کہ بندھی ٹکی ڈگر پر چلنا اور دوسرے رنگین نواؤں کا تتبع کرنا مشکل
نہیں، مشکل ہے نیا راستہ نکالنا اور نئی طرزیں ایجاد کرنا یا پھر جائی نے لطیف انداز میں اپنے
سادہ اور پُر اثر انداز بیان کو سراپا اور مہل گونگیں نواؤں پر ہلکا سا طنز کیا ہے۔
لیکن انداز بیان کی سادگی کے باوجود ان کے ہاں درد و اثر کی کمی نہیں۔ مثلاً
اس شعر کو دیکھیے

کس سے بیان وفا باندھ رہی ہے بلبل

کل پہچان سکے گی گل تر کی صورت
کتنا سادہ اور حقیقت سے بھرپور مضمون ہے مگر کتنا اثر ہے اس شعر میں!
نہ داں پرشش نہ یاں تاب سخن ہے

محبت ہے کہ دل میں موجزن ہے

محبت کی کیسی پر اثر اور سچی تعبیر ہے!

یا یہ شعر بڑھئیے:۔

رج اور رنج میں تنہائی کا وقت پہنچا مری رسوائی کا
بہن انجام تھائے فصل خزاں گل و بلبل کی شناسائی کا
یا ہے

وہ امید کیا جس کی ہوا تنہا وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا
اس قسم کے سیکڑوں اشعار جائی کے ہاں ملتے ہیں جن میں سادگی، اصلیت اور درد
و اثر بدرجہ اتم موجود ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر فن کار اپنے فن سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ شاعر کا مقصد
بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرے۔ لہذا اس کی نوعیت میں فرق ضرور ہوتا
ہے۔ اکثر پرانے شاعر لوگوں پر جرت و استعجاب کا اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت شعر کا کمال
یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو مسحور کر دے۔ وہ جہان ہو کر کہیں "واہ کیا خوب کہا
ہے" یعنی حاصل کلام زیادہ تعریف کرنا ہوتا تھا۔ لیکن جاکل سامع کو مسحور کرنا نہیں چاہتے۔
ان کے شعر کا مقصد تعریف و تحسین حاصل کرنا نہیں بلکہ دل اور دماغ کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔
وہ اسے دلغزیب نہیں دلدلاز بنانے کے قائل ہیں۔
اسے شعر دلغزیب نہ ہو تو تو غم نہیں

پر حریف تجھ پہ ہے جو نہ ہو دل گداز تو

وہ یہ نہیں چاہتے کہ شعر کو سننے ہی لوگ بے اختیار واہ واہ پکاراٹھیں اور کہیں "بھئی
خوب کہا ہے۔" وہ چاہتے ہیں کہ شعر، شعر سننے والے کے دل میں جا کر بیٹھ جائے۔ لوگ
اسے سمجھیں اور محسوس کریں کہ کتنا ٹھیک کہا ہے۔ کیسی سچی بات بیان کی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے
شعر سے خطاب کر کے کہتے ہیں

صنعت پہ ہو فریفتہ عالم اگر تمام ہاں سادگی سے آئیو اپنی نہ باز تو

حالی کی نثر

رومانی شاعر جن کا میدان محض حس و عشق کا طلسم باندھنا ہوتا ہے بالعموم اچھے نثر نگار نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ نثر تخلیق کی اس رفعت، بیان کی اس رنگینی اور جذبات کی اس شدت کی منتقل نہیں ہو سکتی جس کا اظہار شعر میں بڑی خوبی اور کمال کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قسم کی نثر لکھی ضرور ہے مگر وہ ایک مضمونی سی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن حالی جیسا شاعر جس کی شاعری میں بھی زبان و بیان کی سادگی، وضاحت اور حقیقت پسندی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، نثر نگار بھی انتہائی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا شاعر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالی نے نثر کے میدان میں بھی ایک بیش بہا ادبی ورثہ چھوڑا ہے اور نثر نگاری میں ان کی شہرت شاعری سے کم نہیں۔

حالی سے پہلے اردو نثر کا موضوع بہت محدود تھا۔ اس میں یا تو قصے اور داستانیں لکھی جاتی تھیں یا مذہبی کتابیں۔ حالی نے بھی ابتدائی زمانے میں جو کتابیں نثر میں لکھیں وہ مذہبی ہیں یا نیم مذہبی۔ قریباً سب مسموم، مولود شریف وغیرہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ علمی خیالات کو اردو زبان میں ادا کرنے کی اس وقت تک کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی گئی تھی۔ جب علمی خیالات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے فارسی کو جو اردو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ زبان تھی، اختیار کیا جاتا تھا۔

سب سے پہلے سرسید نے زمانے کے بدلنے رنگ کو پہچانا، جہاں انھوں نے قوم کو انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھا وہاں ان کی دور بین نظر نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب ہندوستان میں فارسی زبان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کے بجائے اردو کو فروغ دے کر اس قابل بنانا چاہیے کہ اس میں علمی خیالات آسانی سے ادا ہو سکیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کرنے میں جہاں اور اصلاحی مقاصد پیش نظر تھے وہاں اردو زبان کو وسعت دینے اور اسے زیادہ سے زیادہ سنجیدہ اور علمی ادبی مضامین ادا کرنے کے قابل بنانے کی سعی بھی شامل تھی۔ اس رسالے میں خود سرسید اور ان کے ہم خیال ساتھی ہر قسم کے سنجیدہ مسائل پر مضامین لکھ کر اردو زبان کی توسیع اور اردو ادب کو مالا مال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اردو نثر نگاری کو نئی راہ پر ڈالنے کا فخر سرسید کے حصے میں آیا اور اس تحریک کو بڑھانے اور تکمیل تک پہنچانے میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں حالی اور شبلی کا حصہ سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ہے۔

حالی نے نثر نگاری کے میدان میں اپنے لیے دو خاص موضوع منتخب کیے تھے۔ ادبی تنقید اور سیرت نگاری۔ ان دونوں میں ان کی نظر مؤرخ کی تھیں بلکہ نقاد کی نظر ہے۔ اس اجمال کی تفصیل مناسب معلوم ہوتی ہے۔

علمی اور ادبی مسائل اور اشخاص کی سیرت پر دو طرح سے نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ ایک تاریخی دوسرے تنقیدی اور اصولی۔ تاریخی انداز فکر تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فرد یا کسی فن پر بحث کرے تو اس کی ابتدا اور نشو و نما پر تفصیل سے روشنی ڈالے۔ اصولی انداز فکر یہ ہے کہ مصنف اشخاص پر یا ادب و شاعری وغیرہ پر اس نقطہ نظر سے غور کرے کہ ان کا اصلی مقصد کیا ہے اور وہ اس مقصد کو کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ سماج اور ماحول کا ان پر کیا اثر پڑا اور انھوں نے اپنے سماج اور ماحول پر کیا اثر ڈالا؟

حالی کا انداز فکر چونکہ اصولی اور تنقیدی ہے اس لیے انھوں نے دوسرا انداز بیان اختیار کیا ہے۔ وہ شعر کی تاریخی نشو و نما یا اشخاص کی سیرت کے ارتقا پر زیادہ زور نہیں دیتے بلکہ

دو دنوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنے ماحول سے کیا تعلق تھا، انھوں نے ایک دوسرے کو کس حد تک متاثر کیا اور ان کے پیش نظر جو مقصد تھا اسے وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟

مؤرخ کے اسلوب بیان میں ادبی شگفتگی، دل آویزی اور روانی کی گنجائش زیادہ ہے۔ اس میں متانت اور وضاحت بھی ہوتی ہے لیکن ادبی رنگ غالب رہتا ہے جو عام طور پر پسندیدہ اور مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حاکمی کی علمی تصانیف اتنی زیادہ مقبول عام نہ ہوئیں جتنی بعض دوسرے ادیبوں مثلاً شبلی کی۔ حاکمی کے اور دوسرے انشا پردازوں کے انداز بیان میں بھی نمایاں فرق ہے۔ اگر وہاں ادبی چاشنی، شگفتگی اور رنگینی ہے تو حاکمی کے ان صحت، وضاحت خیال، متانت بیان اور روانی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ادبی انداز بیان زیادہ دلچسپ اور حاکمی کی تحریر خشک معلوم ہوتی ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے مطالعے کا مقصد محض دماغی تفریح یا وقت گزاری ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ محض اس غرض سے کتابیں پڑھتے ہیں وہ مشگفتہ اور رنگین طرز بیان ہی کو پسند کریں گے۔ لیکن اگر مطالعے کا مقصد محض دماغی تفریح نہیں بلکہ کسی علمی مسئلے کا حل کرنا، کسی ذہنی الجھن کو دور کرنا کسی مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس وقت حاکمی کی تحریر کی صحیح قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے پڑھنے والے کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو دماغی تفریح سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی علمی ذوق کی تسکین اور تلاش میں کامیابی۔

حاکمی کی نثر میں وضاحت، متانت، استدلال، اعتدال اور توازن سمونے ہوئے ملتے ہیں۔ ان کے ہاں سلاست اور روانی بھی پائی جاتی ہے لیکن اس کی شان دوسری ہے وہ روانی نہیں جو زبان تک محدود رہتی ہے۔ بہن پڑھتے ہوئے زبان کہیں نہ اٹھے، چٹخارے لیتی ہوئی چلی جائے بلکہ ان کے ہاں وہ معنوی روانی ہے جس میں دماغ کہیں نہیں بھٹکتا، ذہن ٹھوکر نہیں کھاتا، علمی مساکن ذہن میں صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حاکمی کا مقصد الفاظ سے کیلینا اور ان کی مدد سے ایک طلسمی دنیا بنا کر محض ذہن کو ٹھکانا اور مسخو کرنا نہیں۔ وہ پڑھنے والوں کو لوری دے کر سلانا نہیں چاہتے بلکہ ان کے دل اور دماغ کی آنکھیں کھول کر ان کو

سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان نتائج کو جو وہ پیش کرتے ہیں، ان کا ذہن سوچ سمجھ کر قبول کرے۔ اپنے اس دعوے کی تصدیق میں حاکمی کی نثر کے بارے میں بعض مشہور ادیبوں اور نقادوں کی رائے پیش کروں گی۔

پروفیسر گرہم بیسل (جنھوں نے اردو زبان کے مطالعے اور خدمت میں اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف کیا ہے)، حاکمی کی تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں ”حاکمی کی طرز نگارش اور اسلوب بیان مہینگی آرائش اور تصنیف سے بڑا ہے۔ وہ کسی قدر چھپکا اور ناہموار ضرور ہے لیکن زور اور صحت سے معمور ہوتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب وہ سائنطک موضوعات پر قلم فرمائی کرتے ہیں۔۔۔۔۔“

شیخ چاند مرحوم نے حاکمی کی نثر کا بغور مطالعہ کیا تھا اور اس پر ایک مفصل اور جامع مضمون لکھا تھا، کہتے ہیں:

”حاکمی کی نثر کا انداز نہایت چھٹا اور سنجیدہ و متین ہے۔ وہ خیال کے اعتبار سے زبان و بیان اختیار کرتے ہیں اور مؤثر و دل نشین انداز میں اپنے مافی الضمیر کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کو سمجھنے میں سامع یا قاری کو کبھی دشواری پیش نہیں آتی اور وہ بے تکان مصنف کی پرداز خیال کا ساتھ دیتا چلا جاتا ہے۔ لفظی متاع اپنے قاری کو دھوکا دیتا ہے اور اپنے خیالات کی الجھن چھپا کر غاشی و غماشی کرتا ہے دکھاتا ہے لیکن حاکمی اپنے پڑھنے والے کو وہ جلوے بے نقاب کر کے دکھاتے ہیں جن کو خود مصنف کے تخیل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ وہ لفاظی اور بجا تصنیف کا کبھی شکار نہیں ہوتے بلکہ الفاظ کو اپنے خیالات کا تابع کر لیتے ہیں اور ان کی اس طرح کٹر بیونت اور کات چھانٹ کرتے ہیں کہ خیال کے جسم پر ٹھیک اترتے ہیں۔۔۔۔۔ اس سلاست اور سادگی میں بھی انشا و بیان کی خوبیاں نازل ہوتی ہیں پاتیں بلکہ زور بیان اور فصاحت زبان کا رنگ زیادہ نمایاں اور جاذب ہوتا ہے۔ حاکمی خیال کو صفائی اور صحت کے ساتھ بیان کرنا انشا پرداز کی کاہنہ سمجھتے ہیں۔ علمی اور ادبی خیالات کی صحت اور باریکی شاعرانہ صناعی کو قبول نہیں کرتی۔ اس کا قدم آیا اور علمی مساکن کی نزاکت فنا ہو گئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حاکمی کی طرز تحریر ادیبانہ اور انشا پردازانہ ہی نہیں بلکہ علمی اور خالص تنقیدی

لے گی۔ حاکم کا یہ خیال اس حد تک تو ضرور پورا ہوا کہ خیالات میں اردو نے انگریزی سے بہت کچھ استفادہ کیا لیکن زبان میں صرف انہیں لفظوں کی کسپت ہوسکی جو یا تو چھل چھلا کر اردو بن گئے ہیں یا بدیہی چیزوں کے نام اور ان کے متعلقات ہیں جو انگریزی حکومت کے ساتھ ملک میں آئیں۔ یا بعض اصطلاحیں ہیں جو ہمارے ہاں پہلے سے رائج نہ تھیں۔ اس سے زیادہ اردو زبان انگریزی زبان سے نہ لے سکتی تھی اور نہ اس نے لیا۔

حاکم نے نثر میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی چار کتابیں بہت زیادہ مشہور اور مقبول ہوئی ہیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید اور مقدمہ شعر و شاعری۔ ان کے علاوہ ایک اور کتاب ”محاسن النساء“ بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول تھی۔ اس میں عورتوں کے اصلاح اور بچوں کی عمدہ تربیت کرنے کے اصول اور ”قصے کے پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حاکم کی ابتدائی تصانیف میں سے ہے۔ اگرچہ اس میں مولوی نذیر احمد کے قصوں جیسی دلچسپی اور فنی خوبی نہیں مگر مفید اور دلچسپ کتاب ہے اور اس زمانے کی عورتوں میں بہت مقبول تھی۔

مندرجہ بالا چار کتابوں میں سے تین سیرت نگاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ حیات سعدی ۱۸۸۱ء میں، یادگار غالب ۱۸۹۶ء میں اور حیات جاوید ۱۹۰۱ء میں شائع ہوئیں۔

سیرت نگاری میں حاکم نے ایک نئی راہ اختیار کی جو اب تک اردو میں کسی نے نہ کی تھی اور وہ اس قدر مقبول ہوئی کہ بعد میں اردو سیرت نگاری اسی ڈگر پر چل پڑی۔ حاکم محض ہیرو کی زندگی کے واقعات بیان کرنے اور اس کی خوبیاں گنانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کی ہمدی زندگی اور کردار پر تبصرہ کرتے ہیں اور اس کا تعلق اس کے زمانے سے دکھاتے اور اس کی اچھائیوں، برائیوں کو حق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ آل احمد مرد نے حیات سعدی اور یادگار غالب کے بارے میں لکھا ہے ”یہ دونوں سوانح عمریاں بھی ہیں اور تنقیدیں بھی۔۔۔۔۔ زندگی کے حالات بیان کرنے پر حاکم زیادہ زور نہیں دیتے۔۔۔۔۔ ان کی توجہ شخصیت اور اس کے کردار کے نمایاں کرنے پر رہی ہے۔۔۔۔۔“ منشی دینا نازنم کا خیال ہے کہ ”اردو میں سب سے پہلے حاکم نے نئے

طرز کی سوانح عمریاں لکھیں۔ آپ کی حیات سعدی اپنے قسم کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد غالب اور سرسید کی سوانح عمریاں لکھ کر آپ نے ملک پر احسان عظیم کیا۔ یہ کتابیں اردو کے لیے سرمایہ ناز ہیں۔ ان میں جس تفصیل اور مردم شناسی کے ساتھ فاضل مصنف نے اپنے محدود حوالے کے کل واقعات زندگی بلا کم و کاست قلم بند کر دیے ہیں، اس کی بدولت غالب اور سرسید دونوں کی روزمرہ زندگی، ان کے عادات و خصائص، بود و باش مصائب و مشکلات اور خدمات و سیرت کی جتنی تصویر نظروں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ دونوں کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے ذاتی واقعات اور صحیح معلومات کی بنا پر لکھا گیا ہے۔ اس پر بھی کہیں ذاتی محبت اور دلی عقیدت واقعہ نگاری کے فرائض پر غالب نہیں آنے پائی۔“ ڈاکٹر عابد حسین کی بھی یہی رائے ہے کہ ”یہ تینوں کتابیں خصوصاً حیات جاوید محض واقعات کی بوٹ اور تعریفوں کا پستارہ نہیں بلکہ جدید طرز کی سوانح عمریوں کا نمونہ ہیں“

حیات سعدی

حاکم کی لکھی ہوئی یہ سب سے پہلی سوانح حیات ہے۔ یوں تو ہندوستان میں صدیوں سے سعدی کا نام مشہور تھا اور ان کی گلستاں اور بوستاں سارے ہند میں بہت مقبول تھیں اور کوئی پڑھا لکھا ایسا نہ تھا جس نے سعدی کا نام نہ سنا ہو اور ان کی دلچسپ اور سبق آموز حکایتوں اور کہانیوں سے واقف اور ان کا مداح نہ ہو۔ سعدی کی جانے کتنی حکایتیں زبان زد تھیں۔ ان کے سینکڑوں اشعار اور مصرعے ضرب الش کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود سعدی کی ذاتی زندگی اور حالات سے عام طور پر ناواقفیت تھی۔ دراصل حاکم ہی نے فارسی کے اس باکمال شاعر اور بے مثل ادیب کی زبردست شخصیت کو ہندوستانیوں سے متعارف کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فارسی کے بہت سے بلند پایہ شاعروں میں سے حاکم نے سوانح عمری لکھنے کے لیے سعدی ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ فارسی کے شاعروں میں سب سے زیادہ جس شاعر نے انہیں متاثر کیا وہ سعدی ہیں۔ انہیں سعدی سے ایک خاص لگاؤ اور

بڑی عقیدت ہے۔ سعدی کی شخصیت اور اس سے بھی زیادہ ان کے ادبی کارناموں نے جالی کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سعدی نے اپنے قلم سے اخلاقی اصلاح کا کام لیا تھا۔ اور جالی طبعا اس چیز سے متاثر ہوئے۔ جالی کے اپنے کلام پر سعدی کا اثر کافی پایا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ ان کو "سعدی ہند" کہنے لگے۔ لیکن سعدی اور جالی میں ایک نمایاں فرق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ سعدی مصلح ضرور تھے مگر ان کے ہاں شاعر اور آرٹسٹ کا رنگ بھر بھی غالب رہتا ہے۔ خاص طور پر ان کی نثر ان کی نظم سے بھی زیادہ دلکش اور حسین ہوتی ہے۔ جالی میں مصلح ہیں لیکن برخلاف سعدی کے ان کے کلام میں اکثر جگہ ناصح اور مصلح کا رنگ غالب آجاتا ہے۔

اس کتاب میں جالی نے شیخ سعدی کے بچپن اور جوانی کے حالات بڑے دلچسپ اور دل نشیں انداز میں بیان کیے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف دوروں اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرے حصے میں شیخ سعدی کے کلام کی خصوصیات پر بحث کی گئی ہے اور ان کا موازنہ دوسرے شعرا سے کر کے ان کی برتری ثابت کی ہے۔ ان کی نظم و نثر کی خوبیاں اور صنایع اعلیٰ بڑی وضاحت سے نمایاں کی ہیں اور ان کی تصنیفات کی اصلاحی اور اخلاقی قدر و بہت زور دیا ہے۔

حیات سعدی کا یہ حصہ پڑھیے جس میں جالی نے سعدی کی دونوں مشہور عالم کتابوں گلستاں اور بوستاں پر تبصرہ کیا ہے۔

دونوں کتابوں کو شیخ کے کلام کا خلاصہ اور لب لباب سمجھنا چاہیے۔ ظاہر آثار کا دبان میں کوئی کتاب ان سے زیادہ مقبول اور مطبوع خاص و عام نہیں ہوئی۔ ایران، ترکستان، تاتار، افغانستان اور ہندوستان میں ان کتابوں کی تعلیم ساٹھ چھ سو برس سے برابر جاری ہے۔ بچپن میں ان کی تعلیم شروع ہوتی اور بڑھاپے تک مطالعے کا شوق رہتا ہے۔ لاکھوں استادوں نے انہیں پڑھایا اور کثرت شائق دوں نے انہیں پڑھا۔ ان کے بے شمار نسخے خوش نویسیوں کے قلم سے لکھے گئے اور بے انتہا ڈیشن لوہے اور پتھر پر چھاپے گئے۔ مشرق اور مغرب کی اکثر زبانوں

میں ان کے ترجمے ہوئے۔ مشائخ اور علما نے ان کی عزت کی، بادشاہوں نے ان کو سلطنت کا دارالعمل بنایا۔ منشیوں اور شاعروں نے ان کی فصاحت و بلاغت کے آگے مرجھایا اور ان کے تتبع سے عاجز رہنے کا اقرار کیا۔ ان کا نام جس طرح ایشیا میں مشہور ہے اسی طرح یورپ میں بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔

”اگرچہ یہ دونوں کتابیں حسن قبول، فصاحت، بلاغت، تہذیب، اخلاق، پسند و نصیحت اور اکثر خوبیوں کے لحاظ سے باہم و گراہی مشابہت رکھتی ہیں کہ ایک کو دوسری پر ترجیح دینی مشکل ہے۔ بلکہ ان پر عربی کا یہ قول صادق آتا ہے اَحْمَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ اَكْثَرِهِمَا لیکن اگر بعض وجوہ سے گلستاں کو بوستاں پر ترجیح دی جائے تو کچھ بے جا نہیں۔

فارسی نظم میں بوستاں کے سوا اور بھی ایسی کتابیں موجود ہیں جو بوستاں سے کم مقبول نہیں سمجھی گئیں۔ بلکہ مثنوی معنوی اور شاہنامے نے شاید اس سے بھی بڑھ کر مقبولیت حاصل کی ہے۔ لیکن فارسی نثر میں ظاہراً کوئی کتاب شیخ سے پہلے اور اس کے بعد ایسی نہیں لکھی گئی جو گلستاں کے برابر مقبول ہوئی ہو۔ سرگودا وسیل نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ سعدی کی گلستاں کا ترجمہ جو کہ مشہور فاضل جیش نے لاطینی میں کیا تھا؛ اس نے مدتوں یورپ کے اہل علم حضرات کو شیخ کے خیالات پر فریفتہ رکھا ہے۔

”تذکرہ مجمع الفصحا جو کہ ایران میں تالیف ہوا ہے، اس میں یا کسی اور تذکرے میں لکھا ہے کہ فارسی نظم و نثر میں جس قدر چار کتابیں ایران میں مقبول ہوئی ہیں ایسی اور کوئی کتاب نہیں ہوئی۔“ شاہ نامہ، مثنوی معنوی، گلستاں اور دیوان حافظ۔

”ہندوستان میں بھی یہ چاروں کتابیں ایسی ہی مقبول ہوئی ہیں جیسی ایران میں، مگر سب کی شہرت اور قبولیت کے وجوہ مختلف ہیں۔ اگرچہ ایک خورنی یعنی بیان کی سادگی اور بے ساختگی میں چاروں کتابیں کم و بیش مشترک ہیں اور یہ وہ خورنی ہے جس کے بغیر کوئی کتاب مقبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن صرف اس قدر خورنی سے کوئی کتاب ایسی شہرت اور مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی اور دلکش اور دل فریب چیز نہ ہو۔ کیونکہ نظم و نثر کی بیسیوں

کتابیں جو کثافت اور قصص سے بالکل پاک ہیں، ایسی بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں جاتا... بگستاں کی عظمت اور بزرگی زیادہ تر اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر غیر زبانوں کا لباس اس کتاب کو پہنایا گیا ہے، ایسا فارسی زبان کی کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوا۔ خود شیخ ہی کے زمانے میں گلستان کے اکثر قطعات و ابیات اس قدر مقبول اور زبانوں پر جاری ہو گئے تھے کہ اس زمانے کے فضلا اور ادبا اس کے اکثر اشعار عربی نظم میں ترجمہ کر کے اپنا زور طبع اور قدرتِ زبان دکھاتے تھے....»

(حیات سعدی)

یادگارِ غالب

حالی کی دوسری سوانح عمری یادگارِ غالب ہے۔ غالب حالی کے مرثی اور دوست تھے۔ اور حالی ان کی سیرت اور شخصیت سے بہت متاثر اور ان کے کلام کے شبن و خوبی اور عظمت کے دل سے تامل تھے۔ انھوں نے دیکھا کہ زمانے کا مذاق گرا ہوا ہے۔ غالب کے مقابلے میں دوسرے گھٹیا شاعروں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور غالب کو مشکل پسند مہمل گو و غیرہ سمجھا جاتا ہے اور چند باندق حضرات کو چھوڑ کر عام طور پر لوگ غالب کے کلام کی خوبی اور عظمت سے نادانگہ ہیں۔ یادگارِ غالب لکھنے سے حالی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے کلام کا صحیح مقام اور اس کی خوبیاں اور خصوصیات سمجھائیں اور اس طرح ان کا مذاقِ شعر سنواریں اور ساتھ ہی غالب کی سیرت اور حالاتِ زندگی پر روشنی ڈالیں۔ حالی نے اس میں بھی واقعاتِ زندگی پر زیادہ زور نہیں دیا۔ کتاب کا چوتھا حصہ سوانحِ حیات سے متعلق ہے۔ لیکن اگرچہ انھوں نے حالاتِ زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں دکھائے پھر بھی ان چند صفحات ہی میں غالب کی دلکش شخصیت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بے اختیار پڑھنے والے کے دل میں ان کی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غالب کی شرافت اور ضد داری سخاوت، سیر چشمی، ان کی ظرافت، خوش مزاجی، ان کی مشکلات و مصائب، ان کی طبیعت

کی افتاد، ہر چیز اس خوبی سے دکھائی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود اس تاجدارِ سخن کے دربار میں موجود اس کی صحبت سے لطف اٹھا رہے ہیں۔

پہلے حصے کے اختصار کی کسر حالی نے دوسرے میں نکال دی۔ اس میں نہایت تفصیل سے غالب کے کلام کی خصوصیات، ان کے اشعار کے مطالب، طرزِ بیان کی خوبیاں اور قدرتیں اور زبان کی نزاکتیں اور جذبتیں بیان کی گئی ہیں۔ یادگارِ غالب کے ذریعے حالی نے نہ صرف غالب کے اشعار سمجھنے کا گڑ سمجھایا اور غالب کے کلام کی اہمیت اور اس کا بلند مقام بتایا اور ان کی شخصیت اور کلام کی ترجمانی کی، بلکہ سچ پوچھے تو بہت کچھ ملک کا مذاقِ شعر ہی بدل دیا۔ آج ہم ہر کسی کو غالب کے اشعار پڑھتے اور جھوٹے دیکھتے ہیں۔ یہ حالی کی بدولت ہے۔ آل احمد سرور نے صحیح لکھا ہے کہ غالب کی شاعری اپنے زمانے میں خواص تک محدود رہی۔ عوام تک اسے پہنچانے اور غالب کی عظمت کا نقش ہر دل پر بٹھانے میں یادگار کا بڑا حصہ ہے۔ ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے۔ وہ نہ بنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور نہ لطیف کی طرح ان پر بے آہنگی کا الزام لگاتے ہیں۔ انھوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہیں، تمام نقادوں حتیٰ کہ اکرام کا بھی فیصلہ ہے کہ غالب کی سب سے زیادہ منصفانہ تنقید یادگار میں ملتی ہے۔ انھوں نے غالب کے مشکل اشعار کی شرح کر کے غالب کی ترجمانی کا حق بھی ادا کیا ہے اور فارسی کے بعض شعرا سے ان کا موازنہ کیا ہے۔ انھیں بلکہ انصاف پر مبنی ہے....» خود حالی نے یادگار کے دیباچے میں لکھا ہے: اگرچہ مرزا کی تمام لائف میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشا پر داری کے سوا نظر نہیں آتا مگر صرف اسی ایک کام نے ان کی لائف کو دارالخلافت کے آخری دور کا ایک مہتمم با نشان واقع بنا دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ملک میں مرزا پر فارسی نظم و نشر کا خاتمہ ہو گیا اور اردو نظم و نشر پر بھی ان کا کچھ کم احسان نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی مجھے اس بات کا خیال آتا تھا کہ مرزا کی زندگی کے حالات جس قدر معتبر ذریعے سے معلوم ہو سکیں اور انہیں زمانے کے فہم سے بالاتر نہ ہوں ان کو اپنے سلیقے کے موافق قلمبند کروں۔»

حالی کے بعد غالب پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ اُن کے کلام کی کئی شرحیں شائع ہوئیں لیکن ان سب کی بنیاد یادگار غالب پر رکھی گئی ہے اور اسی سے سب نے خوش چینی کی ہے۔ یادگار غالب کی زبان اور طرز بیان حالی کی اور سب کتابوں سے زیادہ دل کش اور دل نشیں ہے۔ اور پڑھنے والوں کو اس کی تنقیدی اور ادبی عظمت کے باوجود اس میں ایک داستان کا سا لطف معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی تمام نثری تصانیف میں یہ کتاب سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے۔ اس مقبولیت میں خود غالب کی دل کش شخصیت کو بھی یقیناً دخل ہے لیکن اس کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ ایک دفعہ کتاب ہاتھ میں لے کر بغیر پورا کیے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔

غالب کے منتخب اشعار کے معنی سمجھانے میں تو حالی نے کمال ہی کر دیا ہے۔ اور اس خوبی اور حسن سے غالب کے بعض پیچیدہ شعروں کے مطالب بیان کیے ہیں کہ ان میں چار چاند لگا دیے ہیں۔

نمونے کے طور پر ہم یہاں یادگار غالب کے ایک باب کا کچھ حصہ دیتے ہیں جس میں انھوں نے غالب کے مذاق شعر اور ان کے کلام پر بحث کی ہے،

”یہاں یہ امر بتا دینا ضرور ہے کہ مرزا نے ریختہ گوئی کو اپنا فن قرار نہیں دیا تھا۔ بلکہ محض تفتنِ طبع کے طور پر کبھی دوستوں کی فرمائش سے اور کبھی بادشاہ یا دلی عہد کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک اُدھ غزل لکھ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اردو دیوان میں غزل کے سوا کوئی صنف بقدر معتد بہ نہیں پائی جاتی۔ وہ منشی بنی بخش کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ”بھائی صاحب تم غزل کی تعریف کرتے ہو اور میں شرماتا ہوں۔ یہ غزلیں کا ہے کو ہیں پیٹ پانے کی باتیں ہیں۔ میرے فارسی قصیدے جن پر مجھ کو ناز ہے کوئی ان کا لطف نہیں اٹھاتا۔ اب قدر دانی اس بات پر منحصر ہے کہ گاہے گاہے حضرتِ قلن سجائی فرمایا بیٹھتے ہیں کہ بھئی تم بہت دن سے کوئی سوغات نہیں لائے۔ یعنی نیا ریختہ۔ ناچار کبھی کبھی یہ اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی غزل کہہ کر لے جاتا ہوں۔“

”قطع نظر اس کے وہ زمانے کے خیالات کے مطابق اردو شاعری کو داخل کمالات نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس میں اپنی کسرِ شان جلتے تھے۔ چنانچہ ایک فارسی قطعے میں جس کی نسبت مشہور ہے کہ اس میں شیخ ابراہیم ذوق کی طرف خطاب ہے کہتے ہیں:“

فارسی ہیں تا بہ بینی نقشہاے رنگ رنگ
بگزر از مجموعہ اُردو کہ بے رنگ من است
راست میگویم من داز راست سرتواں کشید
ہرچہ در گفتار فخر تست آن منگ من است

مگر چونکہ مرزا کے معاصرین اکثر نکتہ سنج اور نکتہ شناس تھے اس لیے وہ ریختہ کے سر انجام کرنے میں بھی اپنی پوری توجہ اور اہمیت صرف کرتے تھے اور دونوں زبانوں میں اپنی نوعیت اور برتری قائم رکھنے کی برابر فکر رکھتے تھے.....

”مرزا کے اردو کلام میں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے غزل کے سوا کوئی صنف شمار کے قابل نہیں ہے۔ مرزا کی موجودہ غزلیات کو بمقابلہ بعض شعرا کے تعداد میں کیسی ہی قلیل ہوں لیکن جس قدر منتخب اور برگزیدہ اشعار مرزا کی غزلیات میں موجود ہیں، وہ تعداد میں کسی بڑے سے بڑے دیوان کے انتخابی اشعار سے کم نہیں ہیں۔ اور جس قدر بلند اور عالی خیالات مرزا کے ریختہ میں نکلیں گے اُس قدر کسی ریختہ گو کے کلام میں نکلنے کی توقع نہیں ہے۔ البتہ ہم کو مرزا کے عمدہ اشعار کو جانچنے کے لیے ایک جدا گانہ میاں مقرر کرنا پڑے گا.....“

کون ہوتا ہے حریف سے مرد انگلی عشق

ہے مکر لب ساقی پہ صلا میرے بعد

اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جب سے میں مر گیا ہوں پیہ مرد انگلی عشق کا ساقی، یعنی معشوق بار بار صلا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو شرابِ عشق کی طرف بلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد شرابِ عشق کا کوئی خریدار نہیں رہا اس لیے اس کو بار بار صلا دینے کی

ضرورت ہوئی ہے۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے تھے اس میں ایک نہایت لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ پہلا مصرعہ ہی ساقی کی صلا کے احاطہ میں اور اسی مصرعہ کو وہ مکرر پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ بلائے کے لمحے میں پڑھتا ہے ع "کون ہوتا ہے حریف سے مردانگ عشق" یعنی کوئی ہے جو سے مردانگ عشق کا حریف ہو پھر جب اس آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرعے کو مایوسی کے لمحے میں مکرر پڑھتا ہے ع "کون ہوتا ہے حریف سے مردانگ عشق"

اس میں لمحے اور طرزِ ادا کو بہت دخل ہے۔ کسی کو بلائے کا لہجہ اور ہے اور مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا اور انداز ہے۔ جب اس طرح مصرعہ مذکورہ کی تکرار کر دے تو فوراً معنی ذہن نشین ہو جائیں گے۔

(یادگار غالب)

بعض نقاد اور مترض کہتے ہیں کہ حالی اپنے ممدوح کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں لیکن یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ حالی کے ہاں ہیں انصاف پسندی اور اعتدال جبری حد تک نظر آتا ہے۔ جہاں وہ ممدوح کی خوبیاں اجاگر کرتے ہیں وہاں اس کی کمزوریوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ انسانی کمزوریوں کو فردِ مجرم بنا کر پیش نہیں کرتے۔ یادگار غالب میں انھوں نے غالب کی کمزوریوں کی طرف اشارے کیے ہیں مثلاً جہاں راقم اور غالب کا معاملہ لکھا ہے اور جس میں اپنی گستاخی دکھائی ہے اس میں اگرچہ حالی اپنی تنگ نظری اور نقصان کا ذکر کرتے ہیں مگر اسی کے ساتھ اس پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ غالب مذہب کے ظاہری احکام کے پابند نہ تھے۔ آج یہ چیز قابلِ اعتراض نہ سمجھی جاتے مگر اس وقت مخصوصاً حالی جیسے ثقہ و پرہیزگار کی نظر میں باوجود ساری محبت اور عقیدت کے یہ بات بڑی جبری تھی۔ لیکن حالی کی انصاف پسندی یہاں بھی اڑے آئی۔ وہ اگرچہ ظاہری مراسم مذہبی کو بہت ضروری سمجھتے ہیں مگر اس دل کی بھی قدر کر سکتے ہیں جو ان ظاہری آداب و رسوم سے بے گانہ ہوتے ہوئے بھی نورِ ایمان سے روشن ہوا اور جس میں انسانیت کے لیے

سچا درد موجود ہو۔ وہ غالب کے اس پہلو کو جگہ جگہ اجاگر کرتے، اس پر تشیدہ ولی اور کھلے کافر کی ان خصوصیات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ حالی کو غالب کی ایک اور ادا جو بہت پیاری ہے وہ ان کی ظرافت ہے۔ انھوں نے "یادگار" میں غالب کے بہت سے دل چسپ لطیفے بیان کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کو حیوانِ ناطق کی جگہ حیوانِ ظریف کا خطاب دے دیا ہے۔

حیات جاوید

ایک ہزار صفحے کی یہ ضخیم کتاب جو سنہ ۱۹۱۹ء میں سرسید کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، حالی کی سات سال کی منتِ شوق کا نتیجہ ہے۔ وہ اسے کئی سال سے مرتب کر رہے تھے لیکن انھوں نے کبھی سرسید کو دکھائی اور دسرسید نے دیکھنے کی خواہش کی۔ جب سرسید کا انتقال ہو گیا تو حالی کو اس بات کا بڑا قلق ہوا کہ انھوں نے اس کا مسودہ سرسید کو کیوں نہ دکھایا تاکہ انھیں اندازہ ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ سرسید کی وفات کے بعد حالی اور بھی تندہی سے اس کی تکمیل میں مشغول ہو گئے تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کے حسن کی سیرت جلد سے جلد پہنچے اور اس سے سبق لے سکیں۔ لیکن وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کام خراب ہو جائے۔ اپنے ایک خط میں خواجہ سجاد حسین کو لکھتے ہیں: "لوگ ہر طرف سے اصرار کر رہے ہیں کہ دو تین مہینے کے اندر اندر کتاب مکمل کر دو۔ مگر میں ہرگز کسی کی نہیں سنوں گا اور جب تک میرے حسبِ دلخواہ سرسید کی لائف مکمل نہ ہوگی اس وقت تک اس کا شائع ہونا نہ چاہوں گا۔ عربی میں ایک مثل ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کام کتنی دیر میں ہوا بلکہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ کام کیسا ہوا۔ لوگ اس بات کا لالچ دیتے ہیں کہ جس قدر جلد لائف تیار ہوگی اسی قدر کثرت سے فروخت ہوگی۔ مگر اس بات کی مجھے مطلق پر دہائیں لائف عمدہ لکھی جائے اگرچہ اس کی ایک جلد بھی فروخت نہ ہو" یہ ہے ایک سچے فن کار کا نقطہ نظر۔

یہ خط اپریل ۱۹۱۹ء کا ہے۔ دو سال بعد مارچ ۱۹۲۱ء میں حیاتِ جاوید چھپ کر

تیار ہوئی تو مولانا حاتی نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا "خدا کا شکر ہے کہ یہ فرض ادا ہو گیا اور یہ کہنے کی کسی کو گنجائش نہ رہی کہ جس شخص نے قوم کی ایسی خدمات کیں قوم میں کسی کو اس کی لائق سمجھنے کی توفیق نہ ہوئی"۔

اگرچہ اس سے پہلے حاتی سیرت کی دو کتابیں لکھ چکے تھے۔ مگر اس کتاب کے لکھنے میں انھوں نے جو ڈھنگ اختیار کیا اور جو اصول ان کے پیش نظر تھے، ان کی تشریح کے لیے حیات جاوید کے دیباچے کا تھوڑا سا اقتباس پڑھیے:-

"ہم نے جو دو ایک مصنفوں کا حال اب سے پہلے لکھا ہے اس میں جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکیں ان کی اور ان کے کلام کی خوبیاں ظاہر کی ہیں اور ان کے پھوڑوں کو کہیں ٹھیس نہیں لگنے دی ممکن۔ اول تو ایسی بایوگرافی چاندی سونے کے طبع سے کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتی، اس کے سوا وہ انھیں لوگوں کے حال سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے جنھوں نے اس موج خیز اور پُر آشوب دریا کی مجدھار میں اپنی ناؤ نہیں ڈالی اور کنارے کنارے ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ صبح سلامت جا اترے۔ ان کو سب نے بھلا جانا۔ کیوں کہ ان کو کسی کی برائی سے سروکار نہ تھا۔ وہ کہیں رستہ نہیں بھولے کیوں کہ انھوں نے اگلی بھیڑوں کی لیکھ سے کہیں ادھر ادھر قدم نہیں رکھا۔ لیکن ہم کو اس کتاب میں اس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے چالیس برس برابر تعصب اور جہالت کا مقابلہ کیا ہے۔ تقلید کی جڑ کاٹی ہے، بڑے بڑے علماء مفسرین کو لٹاڑا ہے۔ اماموں اور مجتہدوں سے اختلاف کیا ہے، قوم کے پکے پھوڑوں کو چھیڑا ہے اور ان کو کڑوی دوائیں پلائی ہیں۔ جس کو مذہب کے لحاظ سے ایک گروہ نے صدیق کہا تو دوسرے نے زندیق خطاب دیا ہے اور جس کو پانکس کے لحاظ سے کسی نے ٹائم سرور سمجھا ہے تو کسی نے راست باز لبرل جانا ہے۔ ایسے شخص کی لائق چپ چاپ کیوں کر لکھی جاسکتی ہے؟ ضرور ہے کہ اس کا سونا کسوٹی پر کسا جائے اور اس کا کھرہ بن ٹھونک بجا کر دیکھا جائے۔ وہ ہم میں پہلا شخص ہے جس نے مذہبی لٹریچر پر نکتہ چینی کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ سب سے

پہلے اس کی لائق سے اس کی پیروی کی جائے اور نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ دیا جائے۔ سرسید سے حاتی کی عقیدت کی بڑی وجہ اس بلند مقصد اور قومی خدمت سے ان کی محبت تھی، جو سرسید کے پیش نظر تھا۔ حاتی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی رہ نمائی اور اصلاح کا جو حق سرسید نے ادا کیا اور جس طرح اپنی پوری زندگی قومی خدمت میں بسر کی وہ ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم سرسید کے عظیم الشان کاموں اور پرعلم خدمات کو حقیقت اور صداقت کی روشنی میں دیکھے اور اس سے سبق لے اور قومی رہنماؤں کی سیرت اور کارناموں سے سیکھیں کہ قوم کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن ان کا منشا محض سرسید کے فضائل و مناقب "بیان کرنا اور مدلل مدامی" نہیں تھا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بلکہ حاتی نے پوری ایمان داری اور صداقت کے ساتھ سرسید کی خوبیاں اور کمزوریاں دکھائی ہیں اور ان کے کارناموں کو تنقیدی نظر سے پرکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان کو اپنے عزیز یا دوست کی کمزوریاں ذرا مدھم اور خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس لیے اگر حیات جاوید میں سرسید کی تعریف کا پہلو ضرورت سے زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے تو مقام تعجب نہیں۔ جہاں تک عمداً مدلل مدامی کا سوال ہے، حاتی کی تمام ادبی زندگی اور سیرت کی داخلی شہادت اس کے خلاف ہے۔ حاتی نے علمی دنیا اور علمی زندگی دونوں میں عمر بھر دیانت داری، انصاف پسندی اور صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس لیے یہ کسی طرح قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ انھوں نے سرسید کے لیے جو کچھ لکھا اس میں حقیقت کی طرف نہ پوری توجہ نہیں کی۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ حاتی پچیس سال تک سرسید کے نہایت قریبی دوست رہے تھے اور انھوں نے ان کی سیرت اور شخصیت کو قریب سے دیکھا اور ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دیا اور ہاتھ بٹایا تھا۔ سرسید کے مقاصد اور ان کی صفات اور ان کے نقطہ نظر کو جس طرح وہ سمجھ سکتے تھے دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ کسی انسان کی سیرت اور کاموں کو ٹھیک ٹھیک وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو اور خلوت و جلوت میں اس کے ساتھ رہا ہو۔ حاتی سرسید کے دوست، رفیق، کار، معتقد اور دیرینہ

ساتھی تھے، اس لیے ان کی سیرت اور کارناموں سے قوم کو روشناس کرانے کا حق حاکم تھا۔ زیادہ اور کس کو ہو سکتا تھا؟ چنانچہ انھوں نے حیات جاوید میں سرسید کی ایک مکمل اور جامع تصویر دکھائی اور مؤرخ و نقاد دونوں کے فرائض کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انھوں نے فلسفیانہ نقطہ نظر سے سرسید کی زندگی اور کاموں کو دیکھا اور لکھا ہے۔ اس کتاب میں سرسید کے ساتھ ساتھ قوم کی ذہنی زندگی کی پوری تصویر انکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے بقول اہل احمد سرور "اس میں صرف سرسید کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ذہنی تاریخ آگئی ہے۔ حاکم نے تمام مواد کو سمیٹنے اور مرتب کرنے میں بڑی قابلیت دکھائی ہے۔ ان کا یہ خیال کہ سرسید کے تمام کارناموں کا محرک مذہبی اصلاح کا جذبہ تھا، بالکل صحیح ہے۔ اور انھوں نے سرسید، مذہبی خدمات پر بجا طور پر زور دیا ہے۔ سوانح عمری میں سب سے ہر روز کی چیز وہ ہمدردی ہے جس کے بغیر سوانح نگار بیرونی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا۔ حاکم کے ہاں یہ چیز موجود ہے اور اسی وجہ سے ان کی کتاب کو "مدلل مداحی" یا "کتاب المناقب" اور ایک ذہنی تصویر کہا گیا، حالانکہ سوانح نگاری میں یہ سنگ راہ کا کام دیتی ہے۔"

حیات جاوید کی زبان اور طرز بیان بہت رواں اور سلجھا ہوا ہے۔ باتوں باتوں میں بڑے بڑے مشکل مسائل پائی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رزکیں ذہن اگلتا ہے ذماغ ٹھوکر کھاتا ہے۔ ان کے ایک نقاد نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ "حیات جاوید میں تو انھوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے ہیں اور ہر لفظ گنجینے کی طرح جڑا ہوا ہے جو اپنی جگہ سے اٹھایا نہیں جاسکتا۔۔۔۔۔"

لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود اگرچہ حیات جاوید نے شہرت بہت پائی لیکن پھر بھی اسے اتنی مقبولیت و حاصل ہو سکی جتنی حاکم کی بعض دوسری تصانیف کو ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ قوم کے ناشرین اور کتب فروشوں نے شروع سے اس سے بے اعتنائی برتی۔ اس قدر قابل قدر اور تیز خیز کتاب کے مقابلے میں، جس کی قدر صرف صاحب ذوق اور علم دوست حضرات ہی کر سکتے تھے، انھوں نے زیادہ کئے والی کتابوں کی اشاعت

میں روپیہ لگانا پسند کیا اور اس لیے کتاب کی اتنی اشاعت نہ ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل کا زمانہ تیز رفتاری کا ہے لوگوں کی مصروفیات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہر کام میں عجلت اور ہر چیز میں اختصار پسند کیا جانے لگا ہے۔ نادلوں کی جگہ مختصر افسانے نے لے لی ہے کتابوں کی جگہ ان کے خلاصے پسند کیے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لیے ہزار صفحے کی یہ ضخیم کتاب پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔

شاید ایک اور وجہ یہ بھی ہو کہ سرسید کے بعد ان کی طرف سے غلط فہمیاں پھیل گئیں۔ لوگ سرسید کے اصلی مقصد کو سمجھنے سے قاصر رہے اور ان کی شخصیت سے انھیں زیادہ دلچسپی نہ پیدا ہو سکی۔ اس لیے ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کے کارناموں کو سمجھنے کی زیادہ طلب نہ رہی۔ نئے زمانے میں ایک گروہ یعنی ترقی پسندوں نے سرسید کو انگریزی حکومت کا خیر خواہ اور ساتھی سمجھ کر ناقابل اعتنا جانا۔ دوسرے گروہ یعنی رحمت پسندوں نے ان کی وقتی مصلحت کو ان کا اصول زندگی قرار دے کر ان کی تصویر میں اپنے رنگ بھر دیے۔ یعنی ان کو پورا ابن الوقت بنا دیا۔ حالانکہ اگر حیات جاوید کا غور سے مطالعہ کیا جاتا تو ان دونوں فریقوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی اور سرسید کا مقصد اور مشن آئینہ ہو جاتا۔ ہمارا خیال ہے کہ سرسید کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی صاحب نظر مؤرخ اور ادیب حیات جاوید کا خلاصہ مرتب کر کے شائع کرے۔ اس طرح ایک طرف سرسید کی سیرت سے قوم کو روشناس ہوگی۔ دوسری طرف حاکم کی یاد دہانی اور قومی محنت سوارت ہوگی اور یہ انمول کتاب جو آج کس پرسی کی حالت میں پڑی ہے قبولیت کا وہ درجہ پائے گی جس کی وہ قدر ہے۔

یہاں ہم حیات جاوید کا ایک اقتباس دیتے ہیں جس میں حاکم نے سرسید کی ترقی کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔

"سرسید کی لائف میں جیسا کہ ان کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے بہت سی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن پر ان کی ترقیات کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے۔ قطع نظر

ان جسمانی اور اخلاقی قابلیتوں کے جن کے بخشنے میں قدرت نے بہت جری فیاضی کی تھی اور جن کے بغیر کوئی شخص جراثیمی نہیں ہو سکتا، اتفاقاتِ مسد نے بھی ان کے ساتھ کچھ کم مسامت نہیں کی۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں قدیم خاندان کی نیکیاں اور نئے خاندان کی اولوالعزمی اور ہمت مجتمع تھی۔ ان کی دوھیال سلطنت کے ایک قدیم متوسل گھرانے کی یادگار تھی اور ان کی نضیال ایک ایسے خاندان سے علائقہ رکھتی تھی جس نے اپنی ذاتی لیاقت، حسن تدبیر اور علم و فضل سے اپنے اقربان و امثال میں امتیاز حاصل کیا تھا اور اپنے تئیں زمانے کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے بچپن میں زیادہ تر اپنی نضیال ہی میں رہے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ انھوں نے اپنے نانا کا عہد اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے لائق ماموں کی صحبت برقی ان کی ماں ایک نیک بہادر، سنجیدہ اور دانش مند بی بی تھیں، جن کی تعلیم و تادیب سرسید جیسے جوہر قابل کے لیے اکیر کا حکم رکھتی تھی۔ انھوں نے حسن اتفاق سے ایسی حالت میں نشوونما پائی کہ زمان کی حد سے زیادہ روک ٹوک ہوئی اور نہ ان کو بالکل مطلق انعام چھوڑا گیا۔ وہ پڑھتے لکھتے بھی تھے اور ہر قسم کے کھیل بھی کھیلتے تھے۔ مگر اپنے رشتے داروں کے سوا غیر جنس کے لڑکوں سے کبھی نہ ملنے پاتے تھے۔ زمان پر تعلیم کا ایسا جوہر ڈالا گیا کہ تو اسے جسمانی مضاعف ہو جائیں اور زمان کی ڈور ایسی ڈھیلی چھوڑی گئی کہ بدھرمز اٹھ گیا چل نکلے۔

ان کے والد ایک آزاد منش اور تعلقاتِ دنیوی سے الگ تھلگ رہنے والے آدمی تھے۔ گھر کے انتظام اور اولاد کی پرورش اور تربیت کا مدار زیادہ تر بلکہ بالکل سرسید کی والدہ پر تھا جو باوجود غیظے اور رعب و واب کے نہایت متمتع اور بردبار تھیں۔ پس وہ بے جانتہ و اور سختی جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے زمانے میں اکثر والدین سے ظہور میں آتی ہے اور جس سے رفتہ رفتہ اولاد کے دل میں خود اپنی حقارت اور ذلت بیٹھ جاتی ہے سرسید پر کبھی نہیں گزری۔

جوانی کے آغاز میں سرسید کو بچپن کی نسبت کسی قدر زیادہ آزادی حاصل ہوئی۔ وہ

اکثر رنگین جلسوں میں شریک ہونے لگے اور شہر کے نوجوان امیر زادوں سے ملنے جلنے لگے۔ سوسائٹی کا پرچھا داں اُن پر بھی پڑا اور پڑنا چاہیے تھا۔ مگر ہونہار نوجوانوں کی لٹرنش بھی ان کی اصلاح کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ ایک ٹھوکر کھا کر ایسے چوکتا ہو جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر ٹھوکر نہیں کھاتے۔ بھائی کی عبرت انگیز موت سے دل پر ایسی افسردگی چھائی کہ ہمیشہ کے لیے لہو و لب سے دست بردار ہونا پڑا۔ مگر چونکہ طبیعت میں تشکیق مادہ بھرا ہوا تھا وہ آخر کار مشتمل ہوئے بغیر نہ رہا۔ وہی سودا جو عصفوانِ شباب میں ہوا وہوس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا بیس برس بعد محبتِ قومی کے لباس میں جلوہ گر ہوا، اور میر کا یہ شعر سرسید کے حال پر منطبق ہو گیا ہے

دل عشق کا ہمیشہ حریف نبرد تھا

اب جس جگہ کہ داغ ہے یاں آگے درد تھا

جس حد تک کہ سرسید کی تعلیم ہوئی اس کو بھی ان کی ترقی کا موند سمجھا جاسکتا ہے۔

انھوں نے جیسا کہ پہلے صفحے میں بیان ہو چکا ہے، قدیم یا جدید کسی طریقے میں پوری تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر وہ پڑانے طریقے کی تعلیم پوری کر لیتے اور علومِ قدیمہ کا رنگ اُن پر پوری طرح چڑھ جاتا، پھر ممکن نہ تھا کہ کسی دوسرے رنگ کو قبول کرنے کی قابلیت اُن میں باقی رہتی۔ وہ تقلید کی بندشوں میں جکڑ جاتے اور تعصب کے توہر تو پر دے ان کی آنکھوں پر پڑ جاتے۔

نئے طریقے کی تعلیم بھی ان نتائج تک پہنچانے والی نہ تھی جو سرسید سے ظہور میں آئے۔ یورپ کی اعلیٰ درجے کی سویلریشن اور حیرت انگیز ترقیات جو ایک ہندوستانی طالب علم کے دل پر تعلیم کے ساتھ نقش ہوتی جاتی ہیں، وہ آخر کار اس کو اپنے ملک کی ترقی سے ایس کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ان کوششوں کو جو ہندوستانیوں کی ترقی اور اصلاح کے لیے کی جاتی ہیں، محض بے سود اور لاحاصل جاننے لگتا ہے۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ سرسید کا پرانی

تعلیم میں اصرار رہنا اور نئی تعلیم سے آشنا ہونا منہد ان اتفاقاتِ مسد کے تھا جنہوں نے قوم کی اصلاح کے عظیم الشان کام پر ہاتھ ڈالنے سے انھیں جھکے

(حیات جاوید)

حیات جاوید کی طرف سے اس وقت قوم نے جو بے توجہی برائی اس کا حالی کو بڑا قلق تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کی چھ سات سالہ جاں کاہ محنت کا یہ ثمر ملا۔ اگرچہ اس کا انسوس ہونا بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن حیات جاوید کا مصنف شہرت کا پرستار اور تحسین کا بھوکا نہ تھا۔ وہ کام کا اصلی انعام خود کام کو سمجھتا تھا۔ انھیں رنج اس بات کا تھا کہ انھوں نے اپنے نزدیک مسلمانوں کے محسن اور قوم کے ایک بے مثال فرزند کی یہ سیرت اس نیال سے لکھی تھی کہ قوم اس سے سبق حاصل کرے گی اور اپنی غرقیت حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔ مولوی حبیب الرحمن خاں شروانی کو ایک خط میں کیسے دل شکستہ انداز میں لکھتے ہیں۔

”اگرچہ اس تلیل عرصے میں کتابیں توقع سے زیادہ فروخت ہو گئی ہیں مگر اسی قدر دل سے وہی شخص خوش ہو سکتا ہے جو تجارت کے سوا تصنیف و تالیف کا کوئی اور مقصد نیال نہیں کرتا۔ بلاشبہ میں نے کسی سے اشتہار یا ریویو وغیرہ کے لکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی مگر میرا یہ خواہش ذکرنا اس بات کا ہرگز مقصد نہیں تھا کہ سرسید کا کوئی دوست کتاب کا بالکل نوٹس دے۔ اور اخباروں کو جانے دیجیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جس کو سرسید کی یادگار کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک حرف نہیں لکھا گیا۔ اگرچہ میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ سرسید کی لافیت جیسی کہ چاہیے تھی ویسی مجھ سے نہیں لکھی گئی لیکن اسی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے باوجود اپنی ناقابلیت کے اس بارگراں کو اپنے دے تے کر سرسید کے تمام اصحاب اور حواریوں کو ایک فرض کفایہ سے شبک دوش کیا ہے۔“

ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کی بے وقتی نے ہر وہ کی قدر بھی گھٹا دی ہے۔ انسوس کی بات ہے کہ آج بچپن برس بعد بھی اردو داں طبقے میں یہ احساس اور بیداری نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اس قابل قدر کتاب کی اصلی مولیٰ اور بڑائی کو سمجھتی۔ حالی کی عظمت اور بڑائی حالی کی خدمات اور کارناموں کا تو ہم بہت کچھ اعتراف کرتے ہیں، لیکن حالی کی تصانیف کی طرف

سے بے اعتنائی برتتے ہیں! حالی اور سرسید دونوں کی ادبی، سیاسی اور سماجی خدمات کیا اس کی مقتضی نہیں ہیں کہ نہ صرف حیات جاوید بلکہ سرسید اور حالی کی کل تصانیف کو اہتمام، خوبی اور صحت کے ساتھ شائع کرایا جائے! مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شیڈ ادبیات اور انجمن ترقی اردو دونوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے اور انھیں اسے پورا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں ہم پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ ہم اپنے بہترین سپوتوں اور بہترین ادیبوں تک کے کارناموں سے بے پروائی برتتے رہے۔

مقدمہ شعر و شاعری

یہ کتاب حالی کی نثر کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے۔ حالی نے ۱۸۹۲ء میں جب اپنی قدیم اور جدید غزلوں اور متفرق کلام کا مجموعہ اس مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا تو ہر طرف سے شور و تحسین اور غوغا سے مخالفت بلند ہوا۔ لکھنؤ اسکول میں تو لگ ہی لگ گئی کیونکہ اس مقدمے نے فنِ تنقید کی جو نئی راہ نکالی تھی اس کی کسوٹی پر کسے جانے کے بعد اس زمانے کے بیشتر شعر کا کلام نکما ثابت ہوتا تھا۔ حالی سے پہلے شعر کو عروض کی کسوٹی پر کستا، اس کے لفظوں، ترکیبوں اور موادوں پر اساتذہ کی سند لانا اور تذکرہ و تالیف کی بحثوں میں الجھنا ہی شعر کی تنقید سمجھا جاتا تھا۔ حالی نے اس راہ کو چھوڑ کر شعر کے بنیادی اصولوں سے بحث کی کہ شاعری کا اصل مقصد کیا ہے اور اردو شاعری اُسے کہاں تک پہنچا کر رہی ہے؟

ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں کہ ”یہ مقدمہ ان کے حسن ذوق اور وسعت نظر اور جدت خیال کا آئینہ ہے۔ جب کوئی غیر شاعر شعر کی تنقید پر قلم اٹھاتا ہے تو عموماً منطقی بحثوں میں پڑ کر اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے مگر حالی خود شاعر ہیں۔ اس لیے انھوں نے اصولی مسائل کے ساتھ ساتھ فن کی باریکیوں کو بھی خوب سمجھا اور سمجھایا ہے۔ اردو میں حالی سے پہلے شعر کی تنقید کے معنی صرف یہ سمجھ جاتے تھے کہ لفظوں اور ترکیبوں کو اساتذہ کے کلام کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیں۔ حالی ہی نے پہلے پہل یہ بحث چھیڑی کہ شاعری کی روح کیا

ہے اور وہ شعر میں کیسے پیدا ہوتی ہے.....

اس مقدمے میں انھوں نے غزل، مثنوی، قصیدے، مرثیے وغیرہ پر الگ الگ اور مفصل بحث کی ہے اور ان سب پر ناقہ داند نظر ڈالی ہے۔ اُن کی ضرورت اُن کا صحیح مقام سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ اُن سے کیسے اور کیا کام لیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اصیبت، سادگی اور جوش کو شعر کی کسوٹی بنایا اور اس پر مختلف اشعار کو کس کر دیکھا اور دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ کامیاب شعر میں ان تینوں صفتوں کا موجود ہونا ناگزیر ہے۔ وہ غزل پر کڑی تنقید کرتے ہیں مگر دراصل وہ اس کے مخالف نہیں بلکہ اس رنگ کے خلاف ہیں جو متاخرین نے غزل کا کر دیا تھا۔ آل احمد سرور کا خیال ہے کہ ان کا اعتراض لکھنؤ اسکول پر ہے جس نے شاعری کو غزل میں اور غزل کو رعایت لفظی اور نازک خیالی میں محدود کر دیا۔ انھوں نے قدما کی اس وجہ سے تعریف کی ہے کہ وہ الفاظ کے طلسم سے نہیں بلکہ دل کی بات سنا کر انسان کو مسحور کرتے ہیں۔ قصیدے سے چونکہ مبالغہ، جھوٹ اور خوشامد کی عادتوں کی ترقی ہوتی ہے اور اُن سے قوموں میں ضنعت پیدا ہوتا ہے اس لیے حالی اس کی مذمت کرتے ہیں اور مرثیہ اور مثنوی نے چونکہ اردو شاعری میں رزمیہ اور بزمیہ دونوں رنگ پیدا کیے اس لیے انھیں سراہتے ہیں.....

حالی نے حکیمانہ انداز اور فلسفیانہ نظر سے شعر کی اصلی اور بنیادی صفات پر مفصل اور مدلل بحث کر کے یہ ثابت کیا کہ شاعری کا مقصد محض لفظوں سے کھیلنا اور خیالی طلسم بنانا نہیں بلکہ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ شعر کا کام سچے وارداتِ قلب کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ سننے والے کے دل میں اتر جائیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھے :
دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا — میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اور شعر کا کام قوم کو اصلاح کی طرف متوجہ کرنا اور اس کو سستی سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالنا، اس میں اچھا ذوق اور اچھے کام کی قدر پیدا کرنا بھی ہے۔ انھوں نے ثبوت میں بہت سے مغربی اور مشرقی شاعروں کو حوالے بھی دیے ہیں۔

دیوانِ حالی کے دیباچے میں ایک جگہ انھوں نے لکھا ہے ”مئے خیالات سے ایسے خیالات ہرگز مراد نہیں ہیں جو کسی کے ذہن میں نہ گزرے ہوں یا کسی کے ذہن تک ان کی رسائی نہ ہو سکے بلکہ ایسے خیالات مراد ہیں جو شاعر و نا شاعر کے دل میں ہمیشہ گزرتے ہیں اور ہر وقت ان کے پیش نظر ہیں مگر اس وجہ سے کہ وہ ایسے پامال اور مبتذل ہیں اُن کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اور اُن کی طرف بہت کم التفات کیا گیا، اور پایا شاعری کو اُن سے دراز اور ارسمجھا گیا۔ لیکن فی الحقیقت شاعری کا بھید انھیں مبتذل خیالات میں چھپا ہوا ہے جو بسبب غایت ظہور کے لوگوں کی نظر سے مخفی تھا :
دیکھ اے بیل زرا گلبن کو آنکھیں کھول کر پھول میں گر اُن ہے کانٹے میں بھی اک شائق“

پھر اُس کے چل کر کہتے ہیں..... ”الارض جب سے شاعری کی لے کھلی مہمولى شکار چھوڑ کر عتقا کی گھاٹ میں بیٹھنا اور زمین پر ساگ پات کے ہوتے آسمان سے نزولِ مادہ کا انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ زمانے کے حالات دیکھ کر جو کیفیتیں نفس پر طاری ہوتی رہیں اور جن واقعات کے سننے سے دل پر چوٹ لگتی رہی ان کو وقتاً فوقتاً اپنے سلیقے کے موافق شعر کا لباس پہنتے رہے۔“ یہی نئی یا ترقی پسند شاعری کی بنیاد تھی جو حالی کے ہاتھوں رکھی گئی۔ مگر حالی پرانی عمارت کے سارے سے نئی عمارت کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اُن کا اصول یہ نہیں تھا کہ سرے سے عمارت کو ڈھاکر کہیں اور سے ایک نئی چیز بنا کر لاکھڑی کی جائے۔ دراصل حالی اور اقبال کی کامیابی اور قبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اُن کو زبان اور بیان پر پوری قدرت تھی اور ساتھ ہی شعر و ادب کے سارے پرانے ذخیرے پر اُن کو عبور حاصل تھا۔ قدیم شعر کا سارا سرمایہ اُن کا کھنگالا ہوا تھا اور پرانی تشبیہیں، استعارے، تلمیحات اور الفاظ نئے خیالات کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چونکہ ان سے سنسنے والوں کے کان مانوس تھے اس لیے وہ انھیں آسانی سے قبول کر سکتے تھے۔ حالی خود کہتے ہیں ”جب کسی ملک یا قوم یا شخص کے خیالات بدلتے ہیں تو خیالات کے ساتھ طرز بیان نہیں بدلتی۔ گاڑی کی رفتار میں فرق آجاتا ہے مگر پیسا اور دھڑا بدستور باقی رہتا ہے۔ اسلام نے جاہلیت کے خیالات بہت کچھ بدل دیے تھے۔ مگر اسلوب بیان میں مطلق فرق

نہیں آیا۔ جو تشبیہیں استعارے پہلے درج، ہجو، غزل اور تشبیب میں برتے جاتے تھے، وہی اب تو حید، مناجات، اخلاق اور موعظت میں استعمال ہونے لگے۔ خاص کر شعر میں اس بات کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ متاخرین قدیم شعرا کے بعض خیالات کی پیروی سے دست بردار ہو جائیں مگر ان کے طریقہ بیان سے دست بردار نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کسی غیر ملک میں نئے وارد ہونے والے سیاح کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں روشناس ہونے اور اہل ملک کے دل میں جگہ کرنے کے لیے اسی ملک کی زبان میں گفتگو کرنی سیکھے اور اپنی وضع، صورت اور لباس کی اخصیت کو زبان کے اتحاد سے بالکل نازل کر دے اسی طرح نئے خیالات کے شاعر کو بھی سخت ضرورت ہے کہ طرز بیان میں قدمائے طرز بیان سے بہت دور نہ جا پڑے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے خیالات کو انہیں پیروں میں ادا کرے جن سے لوگوں کے کان مانوس ہوں اور قدما کا دل سے شکر گزار ہو جو اس کے لیے ایسے منجھے ہوئے الفاظ و محاورات اور تشبیہات و استعارات وغیرہ کا ذخیرہ چھوڑ گئے؟ حال کی میں اور موجودہ دور کے نئے شعرا میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر جدید زمانے کے شاعر حالی کے اس مشورے پر عمل کرتے اور شعر کی قبولیت کے اس گڑ کو سمجھ جاتے اور ساتھ ہی قدما کے کلام پر عبور بھی حاصل کرتے تو انہیں اس سے کہیں زیادہ قبولیت اور کامیابی حاصل ہوتی جتنی ہوئی ہے۔

اس مقدمے میں حالی نے شعر کی ضرورت اور تاثیر کو تو ضرور تسلیم کیا ہے لیکن اس میں انھوں نے زیادہ تر شعر کی اخلاقی اور سماجی حیثیت پر نظر ڈالی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ چونکہ پہلے صرف شعر کے جمالیاتی پہلو کو اہمیت دی جاتی اور اسی پہلو سے بحث کی جاتی تھی اس لیے ردِ عمل کے طور پر حالی نے جو نظریہ پیش کیا اس میں انھوں نے شعر کے افادگی اور اخلاقی پہلو ہی پر زور دیا اور اس کے جمالیاتی عنصر کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن کوئی بحث اور کوئی نظریہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہر پہلو اجاگر نہ کیا جائے مقدمے میں یہ کمی بہت کھٹکتی ہے اور اس بنا پر جو اعتراض کیے گئے ہیں وہ ایک حد تک صحیح ہیں۔

آج کل بعض نقاد حالی کے مقدمے کا موازنہ یورپین نقادوں کی کتابوں سے کر کے اسے پست اور گھٹیا اور سطحی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ یورپ زدہ لوگ جن کے ذہن مغرب کی غلامی میں گرفتار ہیں شاید اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہر زبان کے ادب کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ خصوصاً مقدمہ جو اردو میں اپنے رنگ کی تنقید کی پہلی کتاب ہے اسے مغربی ادب کی کسوٹی پر کرنا کہاں تک جائز ہے؟ مقدمے کے مصنف اور اُس وقت کا اردو ادب انگریزی زبان سے ناواقف تھے مغربی لٹریچر پر بھی انھیں پورا عبور حاصل نہ تھا۔ انھوں نے مغربی ادب کی موٹی موٹی بنیادی صفات کو (بعض کتابوں سے ترجمے پڑھ کر) ضرور سمجھا تھا وہ اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کرتے اور دوسروں کو وہ اصول سمجھاتے تھے مگر انھوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ یورپ کے اگلے پاس کے نقادوں کے برابر یا ان سے بڑھ کر ہیں۔ بلکہ حالی تو کسی بھی ایسے موقع پر اپنی نارسائی اور عجز کا اظہار کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔

یہ کتاب بھی انھوں نے اپنی دوسری کتابوں کی طرح ادب میں جدید رنگ پھیلانے کی خاطر لکھی تھی۔ اور اس لیے یہ کتاب تنقید میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے اس پر بلند سے بلند عمارت تعمیر کر سکتے ہیں لیکن عمارت کی بلندی با شان و شوکت کی وجہ سے کیا بنیادی پتھر کی ضرورت اور اہمیت کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟

مقدمہ شعر و شاعری کا انداز بیان مدلل، رواں، دلچسپ اور پُر اثر ہے۔ عمارت میں سادگی، سلاست اور روانی موجود ہے۔ معنی کی صحت، لہجے کی متانت اور علمی و ادبی نکات کو صاف اور سلیجے ہوئے انداز میں بیان کرنا حالی کا حصہ ہے۔ اس کی زبان بھی حالی کی وہی مخصوص زبان ہے، جس میں ہندی اور اردو کے خوبصورت اور موزوں الفاظ کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں انگریزی کے کرح اور بے جوڑ الفاظ نظر ہوں کی طرح آنکھوں میں کھٹکتے اور کانوں کو گراں گزرتے ہیں۔

بہر حال یہ بات بالکل مسلم ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری جدید رنگ میں فن تنقید کی پہلی

کتاب ہے جس نے اردو میں تنقید کا ایک نیا باب کھولا اور اپنے رنگ میں نہایت دلچسپ مفید اور بے مثل ہے۔ آج تک اردو میں تنقید کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب مقصد کی مرہون منت ہیں۔

مقدمہ شعر و شاعری کا یہ حصہ غزل میں اخلاقی مضامین پڑھے اس سے حالی کے غزل نظر کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

• شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ اخلاقی مضامین سے غزل میں وہ گرمی پیدا نہیں ہو سکتی جو عشیقہ مضامین سے ہوتی ہے۔ جو اثر شوق و آرزو اور درو جدائی اور کاہش انتظار اور شک و اغیار کے بیان میں ہے کہ وہ واعظانہ پند و نصیحت میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک اخلاقی مضامین کو موثر پیرائے میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے اور بلاشبہ غزل جس میں سوز و گداز نہ ہو اور پتہ جو چہلا اور چو پچال نہ ہو، دونوں میں کچھ کشش اور گہرائی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے معاصرین کے لیے سوز و گداز کا اس قدر مسالا موجود ہے جو صدیوں تک نہیں بھر سکتا۔ دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کل دنیا کا حال صاف اس درخت کا سا نظر آتا ہے جس میں برابر نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں اور پرانی ٹہنیاں جھڑتی چلی جاتی ہیں۔ تناور درخت زمین کی تمام طاقت چوس رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے جو ان کے گرد پیش ہیں سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ پرانی توہیں جگہ خالی کرتی چلی جاتی ہیں اور نئی توہیں ان کی جگہ لیتی جاتی ہیں۔ یہ کوئی گنگا جمن کی طغیانی نہیں ہے جو اس پاس کے دیہات کو دریا برد کر کے رہ جائے گی۔ بلکہ سمندر کی طغیانی ہے جس سے تمام کمرۂ ارض پر پانی پھرتا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی دیکھے اور سمجھے تو صدمہ ہوتا ہے صبح سے شام تک ایسے عبرت خیز نظر آتے ہیں کہ شاعر کی تمام عمر اس کی جزئیات کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ کسی واقعے کو دیکھ کر قہقہہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہوا؟ کسی کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ کبھی خوف معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو گا اور کبھی یاس دل پر چھا جاتی ہے کہ بس اب کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ دلچسپ میٹرل غزل کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ہر بات کا ایک محل اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عشق عاشقی کی ترنگیں اقبال مندی

کے زمانے میں زیر بات تھیں۔ اب وہ وقت گیا۔ عیش و عشرت کی رات گزر گئی اور صبح نمودار ہو گئی۔ اب کا ٹکڑے اور بہاگ کا وقت نہیں رہا۔ اب جوگیے کی الاپ کا وقت ہے۔

• اس کے سوا بڑے بڑے استادوں نے اکثر مسلسل غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں ایک شعر کا مضمون دوسرے شعر سے الگ نہیں ہے بلکہ ساری غزل مضمون اول سے آخر تک ایک ہے۔ ایسی غزلیں اگر کوئی کہنی چاہے تو اس میں کسی تدر طولانی مضمون بھی بندھ سکتے ہیں۔ مثلاً موسم کی کیفیت، صبح و شام کا سماں، چاندنی رات کا لطف، جنگل یا باغ کی بہار، میلے تماشوں کی چہل پہل، قبرستان کا سناٹا، سفر کی روئیداد، وطن کی دل بستگی اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں غزل میں بہت خوبی سے بیان ہو سکتی ہیں۔

• الفرض غزل کو یا اعتبار مضامین اور خیالات کے جہاں تک ممکن ہو وسعت دینی چاہیے۔ شعری لوگوں کو ایسی ضرورت نہیں ہے جیسی کہ بھوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اگر ہمیشہ طرح پر طرح کے کھانے میسر نہ آئیں تو وہ تمام عمر ایک ہی کھانے پر قناعت کر سکتا ہے لیکن شعر پاراگ میں جب تک تلوں اور تنوع نہ ہو، اُن سے جی اکتا جاتا ہے۔ جو گویا صبح سے شام، رات اور دن بھر وہی الاپے جاتے اُس کا گانا اجیرن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شعر میں ہمیشہ ایک ہی قسم کے مضامین سنتے سنتے شعر سے نفرت ہو جاتی ہے۔

• اگرچہ اس میں شک نہیں کہ جس طرح شعر میں جدت پیدا کرنی اور ہمیشہ نئے اور اچھوتے مضامین پر طبع آزمائی کرنی شاعر کا کمال ہے اسی طرح ایک مضمون کو مختلف پیرایوں اور متعدد اسلوبوں میں بیان کرنا بھی کمال شاعری میں داخل ہے لیکن جب ایک ہی مضمون ہمیشہ نئی صورت میں دکھایا جاتا ہے تو اس میں تازگی باقی نہیں رہتی۔ ہر مضمون کے چند محدود پہلو ہوتے ہیں جب وہ تمام پہلو ہو چکے ہیں تو اس مضمون میں تنوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب بھی اگر اسی کو چھیڑتے چلے جائیں گے تو بجائے تنوع کے تکرار اور اعادہ ہونے لگے گا۔ . . . .

(مقدمہ شعر و شاعری)

حالی کے کلام اور ان کی تصانیف کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات کا مجھے بار بار احساس ہوا۔ وہ یہ کہ حالی حقیقت میں تو شاعر تھے۔ شاعر کی ساری خصوصیات، بلند تحقیق، وسیع و گہری نظر، احساس و دردمندی ان میں موجود تھیں لیکن چونکہ بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت مذہبی و صنگ سے ہوئی تھی اور اخلاقی اقدار کی اہمیت اور احرام ان کے دل میں بہت گہرا تھا، ساتھ ہی ہر جز کے افادی پہلو دیکھنے کی عادت بھی ڈالی گئی تھی، اس لیے وہ شاعر کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بنے۔ زندگی بھر شاعر اور مصلح میں کش مکش ہوتی رہی۔ کبھی مصلح نے غلبہ پایا کبھی شاعر نے اور اسی شاعر اور مصلح کی کش مکش نے حالی کو حاکم بنایا۔ ورنہ یا تو وہ محض ناصح مشفق اور زاہد خشک ہوتے یا صرف خوش بیان و خوش گو شاعر۔ حالی کی تصویر میں "ایک لکھ معلم، ایک نقاد، ایک مصلح قوم کے خد و خال بھی موجود ہیں لیکن دل کی کیفیت جو آنکھوں سے جھلکتی ہے، مہمان کہہ رہی ہے کہ یہ ایک شاعر کا چہرہ ہے"۔

مکتوباتِ حالی

”المکتوب نصف الملاقات“ کا مقولہ ہر خط پر پورا نہیں اُتر سکتا۔ خط آدمی ملاقاتِ حُب ہی بن سکتا ہے جب اس میں گفتگو کی سی سادگی، بے تکلفی اور آمد ہو۔ جس خط میں بناوٹ، تکلف اور آدرو ہو وہ ممکن ہے ادب کا ایک شے پارہ بن سکے (اگرچہ اس میں بھی شہرہ ہے) لیکن وہ چیز نہ ہوگی جس سے ملاقات کا ساطف اور سرت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی خطوں کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے کہا ہے ”ادب میں میں سیکڑاؤں و لکشاں ہیں۔ اس کی بے شمار مایں اور آن گنت گھائیں ہیں۔ لیکن خطوں میں جرجادو ہے (بشرطیکہ لکھنا آتا ہو) وہ اس کی کسی ادا میں نہیں۔ نظم ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو یا کوئی اور مضمون ہو، عرض ادب کی تمام اصناف میں مہنت گری کرنی پڑتی ہے اور صنعت گری کی عمر بہت نفوڑی ہوتی ہے۔ بناوٹ کی باتیں بہت جلد پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ صرف سادگی ہی ایسا حسن ہے جسے کسی حال میں زوال نہیں بشرطیکہ اس میں صداقت ہو اور ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں سچ کی چاہ نہ ہو۔ یہ ہماری فطرت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جھوٹا بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے جھوٹ بولے۔ یہی وہ فطری تقاضا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک سادہ سی صداقت کی خاطر دلکش سے دلکش نظم اور دلچسپ سے دلچسپ ناول کو اٹھا کر

الگ رکھ دیتے ہیں۔ ہماری ہر تصنیف و تالیف ہماری ہر علمی اور ادبی کوشش جو قلم سے نکل کر کاغذ پر آتی ہے غیروں کے لیے ہے اور کچھ کر لکھتے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ میں جائے گی اور غیروں کی نظروں اس پر پڑیں گی۔ اس لیے مصلحت وقت کا بھی خیال ہوتا ہے، عبارت آرائی بھی کرتی پڑتی ہے، تکلفا بھی برتنے پڑتے ہیں، خیال کو صاف صاف لکھنے کے بجائے طرح طرح کے پیرائے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے کسی عزیز دوست کو خط لکھتا ہے تو وہاں کوئی غیبت باقی نہیں رہتی بلکہ بسا اوقات دوئی کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔۔۔۔۔ اپنی رائے میں آزاد ہوتا ہے نہ دوسروں سے چوکتا ہے نہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہے۔ اس وقت اسے نہ خوفِ لائم ہوتا ہے اور نہ نکتہ چیں کا کٹکا۔ خطوں کی بھی سادگی اور بے ربائی ہے جو دلوں کو ایمانی ہے۔

غالب سے پہلے اردو میں خط لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ اُن بڑھ اور کم بڑے لکھے لوگ یا تو زبانی پیامِ سلام سے کام چلاتے تھے یا پھر ”بڑے لکھوں“ سے لکھواتے تھے اور یہ حضرات زیادہ تر فارسی میں خطوط نویسی کرتے تھے۔ اگر اردو میں کوئی خط لکھتا بھی تو وہ اس قدر فارسی آمیز ہوتا تھا کہ اسے اردو خط کہنا ہی مشکل تھا۔ سب سے پہلے غالب نے اس چیز کو محسوس کیا کہ دل کی باتیں کہنے کا یہ ڈھنگ ناموزوں ہے اور انھوں نے دھڑ دھڑ میں خط لکھنا شروع کیا بلکہ ایسے انوکھے اور پیارے انداز میں خط لکھے جو صرف غالب ہی لکھ سکتے تھے۔ وہ اگرچہ اشعار میں معنی آفرینی، بلند پروازی، نازک خیالی کے نئے نئے جلوے دکھاتے ہیں۔ لیکن خطوں میں بڑے دل نشیں اور سہل انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خط، ان کے اشعار سے کم مقبول نہیں ہوئے۔ لیکن غالب کے خطوں میں جو ”سادگی و پُرکاری“ ملی چلی ہے وہ بجائے خود ایک قسم کا تفتیح ہے۔ اگرچہ یہ انداز بڑا دلکش لگتا ہے لیکن اس میں کسی دکنی جھنک اور موجود ہے اس طرز میں غالب کا پورا پورا متبع کوئی بھی نہ کر سکا، اس کے غالب کی سی طبیعت، ان کا سماراج اور ان کی سی شوخی طبع اور روانی قلم کی ضرورت تھی جو ہر کسی کے بس کی چیز نہیں۔ البتہ ان کی وجہ سے اردو میں خط لکھنے کا رواج عام ہو گیا اور اب اردو میں خط لکھنا گھٹیا اور کم درجے کی بات نہیں سمجھی جاسکتی تھی۔ البتہ جن بندے ملے ففروں اور لیے جڑ سے القاب و آداب

کی لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی وہ اب بھی باقی رہے۔ گنتی کے چند لوگوں نے غالب کی سادگی اور بے تکلفی کو ضرور اپنایا۔ ان میں حال کا نام سرفہرست ہے۔

غالب اور حال کے خطوط ایک ساتھ پڑھیے تو آپ کو ان میں وہی فرق نظر آئے گا جو ان دونوں کی شخصیت، سیرت اور شاعری میں ہے۔ ایک میں شوخی ہے، مہیا کی ہے، اندر بہ بیان اور حسنِ ادا ہے لیکن اسی کے ساتھ شکوہ ہائے روزگار ہیں، مشکلوں کا گلہ ہے، بڑھاپے اور ناداری کا رونا ہے اور ناقدری کا صدمہ ہے۔ اور ریمسوں اور امیروں کے درباروں سے توسط اور کچھ حصول کی کوششوں کے اذکار ہیں۔ دوسرے کے یہاں ادبی خوبیاں اور فنی لطافتیں پیدا کرنے کی کوشش کہیں نہیں، بڑی سیدھی سادی، بے تکلف اور سچی باتیں ہیں جو مستقیم نگار کے دل سے نکلتی ہیں اور قاری کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ یہ خط اپنی بے پناہ سادگی اور بے تکلف اندازِ بیان کے باوجود بڑے بڑے نکتے اپنے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بقول کسی کے ”سوانح نگاری کی جان“ بھی ہیں اور ساتھ ہی اپنے دور کے حالات پر، اس زمانے کی رہن سہن، معاشرت و عہدہ پر اور بہت سے دوسرے مسائل پر روشنی بھی ڈالتے ہیں۔

حالی کے خطوں کے دو مجموعے مکتوباتِ حالی کے نام سے ۱۹۲۵ء میں حال پریس پانی پت نے شائع کیے تھے جو اب دستیاب نہیں ہوتے۔ یہ مجموعے کئی لحاظ سے ناقص ہیں۔ اول تو ان کی کتابت بہت جلد بھجیا بن جاتی ہے۔ دوسرے مولانا حالی کے فرزند اصغر خواجہ سجاد حسین مرحوم نے ان خطوں میں جگہ جگہ ناموں اور واقعات کی جگہ نغضے لگا دیے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات اور نام ان لوگوں کے ہیں جو اس کی اشاعت کے وقت حیات تھے اور خواجہ سجاد حسین کو جو مدت اور اخلاق میں بے مثال تھے، یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی کا نام اس طرح آئے جس سے اسے کسی وجہ سے بھی شرمندگی یا سبکی محسوس ہو۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں خاندان کی عورتوں اور لڑکیوں کا نام آیا ہے وہاں بھی لگا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب عورت کے نام پر غیروں کی نظر بڑا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ یہ نغضے پڑھنے والے کو الجھن میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بعض جگہ مطلب سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ افسوس کی

بات یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں حاکمی کے وطن کی تباہی کے وقت خواجہ سجاد حسین اور دوسرے سب عزیزوں کے گھر بار لٹنے کے ساتھ ساتھ سارا خاندانی ذخیرہ جس میں ہر قسم کے قلمی نسخے، ابروگوں کے ادبی تبرکات، تحریریں، خطوط سب ہی کچھ ضائع ہو گئے اور اب کوئی ذریعہ نہیں رہا کہ ان خطوط کے اس نقص کو پوری طرح سے دور کیا جاسکے۔

یہ مجموعہ اس لحاظ سے بھی تشذیب ہے کہ اس میں حاکمی کے صرف آخر عمر کے خطوط ملتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے لوگ ان کے خط بھی جیسا کہ سب خطوط کے ساتھ ہوتا ہے، ضائع کر دیتے ہوں گے، جب ان کی ادبی شہرت بڑھی تب لوگوں نے ان کے خطوط کو احتیاط سے رکھنا شروع کیا۔ اہمہ حاکمی کے بیٹے اور بھتیجے خواجہ سجاد حسین اور خواجہ قصدتی حسین کے نام کے خط ۱۸۸۷ء تک کے ملتے ہیں اور اس مجموعے میں زیادہ تر یہی خط پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر خطوں میں غبی اور خاندانی باتیں ہیں لیکن بہت سے خطوں میں مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بارے میں اور دوسرے ملکی اور سیاسی مسائل کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بہت سے دوسرے عزیزوں کے نام کے خط بھی ہیں۔ اور دوستوں، ہم عصر مشاہیر، اور عقیدت مند نوجوان ادیبوں کے نام کے بھی اکثر خط موجود ہیں۔ لیکن حاکمی کے سب سے قریبی دوست اور مرشد غالب اور مرستید کے نام خط نہیں اور یہ کمی بڑی طرح کھٹکتی ہے۔ یقیناً غالب سے کہ ان بزرگوں سے حاکمی کی جو خط و کتابت ہوئی وہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ اہم اور قابل قدر ہوگی۔ غالب سے ادبی اور شعری نکات پر اکثر تبادلہ خیالات ہوا کرتا تھا، اور مرستید سے تو ہر مسئلے ہی پر بات چیت اور خط و کتابت ہوتی تھی۔ لیکن اس سلسلے کو ان بزرگوں کے نام خطوط ضائع ہو گئے اور اب کے مشائخین کے ہاتھوں میں نہ پہنچ سکے۔ اور اب تو یہ مجموعہ بھی جیسا بھی چھپا تھا نایاب ہے۔ یہ اردو کے پرستاروں کی محرومی اور اردو کے مرپرستوں کی غفلت ہے کہ حاکمی جیسے ادیب و شاعر اور عظیم شخصیت کے خطوط سے اردو ادب اب محروم ہے۔ اہمہ حال میں مولوی اسماعیل بانی بیتی کا چھپوایا ہوا ایک مجموعہ ”مکاتیب حاکمی“ نظر سے گذرا۔ انھوں نے حاکمی کے وہ خط جو پہلے مجموعے میں شامل نہیں تھے، جمع کر کے شائع کیے ہیں ان میں ایک سو گیارہ اردو کے خط ہیں اور ۳۸ خط فارسی اور عربی کے ہیں جن میں ایک

خط غالب کے نام کا بھی موجود ہے۔

ہم نے گذشتہ بابوں میں حاکمی کی زندگی کے واقعات، ان کے خیالات، ان کی شخصیت اور سیرت وغیرہ کے بیان میں اکثر ان کے خطوں کے ٹکڑے نقل کیے ہیں لیکن ان سے پوری طرح مکتوبات حاکمی کی خصوصیات اور خوبی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ان خطوط کے مجموعے کو پڑھنے سے ایک طرف حاکمی کی زندگی کے حالات پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے جو ان کے انکسار اور خود پریشانی کی عادت کی بدولت لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے، دوسرے ان کی سیرت کے بہت سے ایسے گوشے اجاگر ہوتے ہیں جو اور کسی طرح نہیں ہو سکتے تھے۔

حاکمی کا اندازِ مخاطب بہت سیدھا سادہ ہے۔ وہ بزرگوں اور برابر والوں کو زیادہ تر ”جناب من“ یا ”دالا جناب“ ”مخدومی“ ”مکرمی“ یا ”مخدومی و مکرمی“ ”برادر“ وغیرہ سے مخاطب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی طویل القاب بھی لکھ جاتے ہیں یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب محبت یا عقیدت کا جذبہ زیادہ گہرا ہو۔ جیسے ”برادر محبت گسر مہر پرور سلامت“ لیکن اس قسم کے القاب بہت کم ہیں۔ بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، نواسوں، ایوتوں وغیرہ کو ”برادر“ یا ”برخوردار سعادت آثار“ یا ”برخوردار طول عمر“ وغیرہ لکھتے ہیں۔ لڑکیوں سے محبت زیادہ ہے لہذا خطوں میں بھی اظہارِ محبت زیادہ نظر آتا ہے۔ ”برخوردار نور چشمی“ یا صرف ”نور چشمی“ کبھی کبھی بچوں سے باتیں کرتے کرتے ”میری جان“ بھی لکھ جاتے ہیں۔ یہ گویا حاکمی کے اظہارِ محبت کی انتہا ہے۔ ان کی محبت اور لگاؤ کا اندازہ الفاظ سے نہیں نفسِ مضمون اور اندازِ بیان سے لگایا جاسکتا ہے۔

صاحبِ علم و فضل حضرت کو خط لکھتے وقت بھی ان کے ہاں عربی فارسی کی آمیزش اور مشکل اور دقیق اندازِ بیان نہیں ہوتا، پھر بھی کہیں کہیں کوئی مشکل لفظ یا علمی انداز کی جھلک نظر آجاتی ہے۔ لیکن جب اپنے سے چھوٹوں خصوصاً عورتوں اور بچوں کو خط لکھتے ہیں اس وقت تو ایسی سہل اردو اور دلنشیں زبان ہوتی ہے جیسے کوئی بڑے پیار سے ان کی عقل اور معلومات کے مطابق ان سے باتیں کر رہا ہو اپنے سے کم عمر بچوں اور شاعروں کا مولانا حاکمی کو بڑا خیال رہتا تھا۔ وہ دھرتی ان کی حوصلہ افزائی اور تعریف

کرتے تھے بلکہ ان کی عزت اور احترام بھی بہت کرتے تھے۔ ان کے خطوط سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ بزرگوں اور دربار والوں کو جس طرح مخاطب کرتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ احترام سے اپنے ان خور دوں سے خطاب کیا ہے۔ مولوی عبدالحق کو دین کو جاتی سے بے پناہ عقیدت ہے اور مولانا کو بھی ان سے دلی تعلق تھا، اکثر محمد دینی و عمری یا جناب محمد دینی مولوی صاحب وغیرہ کے القاب سے سرفراز کرتے ہیں۔ ان کے بعض خط بغیر کسی القاب کے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض میں کچھ تمہید ہوتی ہے لیکن اکثر میں القاب کے فوراً بعد نصیحتوں اور انذار شروع کر دیتے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھ کر مولوی عبدالحق کی اس رائے سے قاری کو متفق ہونا ہی پڑتا ہے جو انھوں نے جاتی کے خطوں کے بارے میں لکھی ہے کہ:-

”خطوں میں کاتب مکتوب اللہ سے بلکہ اکثر اوقات اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جو خیال جس طرح اس کے دل میں ہوتا ہے اسی طرح قلم سے ٹپک جاتا ہے نہیں بلکہ وہ اپنا دل کا غم کے ٹکڑے پر نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ دل ایسا ہو جو سرام درد سے لبریز ہو، جس میں ہمدردی، بنی نوع انسان کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جو پریم کے ریس سے سینچا گیا ہو تو بتاؤ اس دل کی تراوش کیسی ہوگی؟ اگر تم ایسے دل کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور دیکھو کہ وہ پاک دل ان خطوں میں لپٹا ہوا ہے۔۔۔۔۔“

چند خط مشے نمونہ اور خوار سے نقل کرتی ہوں جن سے آپ کچھ اندازہ لگا سکیں گے کہ حالی کا خط لکھنے کا کیا انداز تھا۔

یہ پہلا خط انھوں نے اپنی پوتی کے نام لکھا ہے۔ ذرا پڑھیے ایک ایک لفظ سے کیسی پدراذ شفقت ٹپک رہی ہے:-

”برخور داری نور چشمی مشتاق فاطمہ طاعمر!“

تھوڑا خط عین انتظار میں پہنچا۔ اس کو پڑھ کر سب کا جی بے حد خوش ہوا اور تمھاری پھوپھی کی آنکھوں سے خوشی اور محبت کے جوش میں بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ تم نے اتنی دور جا کر اپنی محبت سب کے دل میں بہت بڑھا دی ہے تمھاری دادی ہر وقت تمھاری صحت و سلامتی

کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تم مجھے صاف صاف لکھو کہ اس ملک کی آب و ہوا کا تم اپنے اوپر کیسا اثر پاتی ہو۔ امید ہے کہ وہاں رہنے سے تمھاری صحت اچھی ہو جائے گی کیا اچھی بات ہو کہ تم وہاں سے ایسی موٹی تازہ ہو کر آؤ کہ یہاں تمھیں کوئی نہ پہچان سکے اور تم قسمیں کھا کر یقین دلاؤ کہ میں وہی مشتاقا ہوں۔ پرسوں احمد حسین کا فتنہ ہو گیا تھا اسے چچا بھی اس تقریب میں آئے تھے۔ آج اپنی بہن کو ساتھ لے کر دلی روانہ ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ عنایت فاطمہ اپنی بھابی اور بھتیجیوں کو ساتھ لے آویں گی۔ تمھاری امی جان خدائے فضل سے اچھی ہیں اور تمھیں ہر وقت یاد کرتی ہیں۔ مجھے فرصت کم ہوتی ہے اس سبب سے وہاں ہمیشہ نہیں جاسکتا۔ کبھی کبھی جانا رہتا ہوں۔ تمھیں خط بھی اس سبب سے جلدی جلدی نہیں لکھ سکتا۔۔۔۔۔ نے تمھارا پتا دریافت کیا تھا۔ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے۔ امید ہے کہ اس کا خط بھی تمھارے پاس ضرور پہنچے گا۔ ایک خط بھائی فیاض حسین کے مکان کے پتے سے داؤدی بہو کے نام بھی بھیجا اور اس میں یہ لکھا کہ مجھے چلتے وقت آپ سے نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ روانگی کے دن میرا ارادہ آپ کے پاس آنے کا تھا مگر مجھے اتنی فرصت کسی نے نہ دینے دی۔ تو بیٹا تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اس خط کو ختم کرتا ہوں۔ اب پانچ سات دن بعد پھر خط لکھوں گا۔ زیادہ دعا۔

الطاف حسین۔ از پانی پت۔ ۱۲ شوال ۱۳۱۶ھ

تمھاری دادی کے سوا اس وقت گھر میں کوئی نہیں تمھیں بہت بہت دعا دیتی ہیں۔ اور پیار کرتی ہیں اور بلائیں لیتی ہیں۔

گھریلو محبت کی کیسی پیاری تصویر ہے! ان چند سطروں کو پڑھ کر صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ نہ صرف حالی کو اپنی اس پوتی سے بے حد محبت ہے بلکہ سارا خاندان اس پر جان دیتا ہے۔ خاندان بھر کے حالات سے چھوٹے چھوٹے جملوں میں مطلع کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو فرود گذشت

لے جاتی کی بیٹی سہ جاتی کی بڑی بھالچ سہ جاتی کے ماموں زاد بھائی اور سارے۔

سہ فیاض حسین صاحب کی دوسری بیوی۔

آتے وقت ہو گئی ہے، دھیمے اور محبت بھرے انداز میں اس کی طرف دھیان دلاتے اور اس کی تلافی کی صورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر اس لیے کہ ان ”دادی بہو“ سے سوتیلہ رشتہ ہے اور حال کو یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ سوتیلہ کچھ کر جاتے وقت مشتاق فاطمہ مجھ سے نہیں ملی۔ عزیزوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو محض نام لے کر نہیں بلکہ ”بلکہ تمہارا بچہ چچا“ ”تمہاری بیوی“ ”تمہاری دادی“ ”تمہاری امی جان“ تاکہ اس کے دل میں محبت اور خلوص کے جذبات اور زیادہ ابھریں۔

یہ دوسرا خط مولوی عبدالحق صاحب کے نام ہے۔ حال کے ان خطوں کے مجموعے میں ان کے نام کے بہت سے خط ہیں جن میں علمی، ادبی، سیاسی، خاندانی اور ذاتی سب ہی معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور اس زمانے کے بہت سے واقعات خصوصاً مدرسۃ العلوم کے حالات پر روشنی پڑتی ہے اور سامنے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ جانی کو ان سے کس قدر انس و خلوص تھا۔

یہ خط ۱۹۱۳ء کا لکھا ہوا ہے جب مولانا جہانگیر سحری تھے۔ مولوی عبدالحق مدّت سے انھیں انتہائی اصرار سے بلارہے تھے اور باوجود اس کے کہ حالی کا جی اور نگ آباد جانے کو چاہتا تھا مگر ہرگز سالی اور بیماری کے باعث جاننا نہ چاہتے تھے اس لیے کہ بقول خود ان کے ”اس عمر میں کسی عزیز یا دوست کے پاس جا کر رہنا یا اس کو بیمار داری کی تکلیف دینی ہے یا تجہیز و تکفین کا بار ڈالنا ہے“ اس بار مولوی صاحب کا اصرار اور زیادہ اس وجہ سے ہے کہ پانی پت میں پلیگ بہت زور سے پھیلا ہوا تھا۔ اس خط کا جواب دیکھیے:

۱۲ اپریل ۱۹۱۳ء

پانی پت۔

جاں برسر مکتوب تو از شوق فشانند

از عہدہ خراب جو اہم بدر آورد

مولانا! عنایت نامے کے محبت آمیز الفاظ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں۔ آپ نے جس موثر طریقے سے خاکسار کو بلایا ہے اس سے متاثر نہ ہونا اور حقیقت ایک قسم کی ناشکری ہے۔

اگر اس وقت یہاں پلیگ کی گرم بازاری نہ ہوتی تو میں ضرور آپ کے حکم کی تعمیل کرتا مگر حیثیت اجازت نہیں دیتی کہ سارے کنبے کو خوف و خطر کی حالت میں چھوڑ کر گھر سے بیگ بنی و دو گوشن نکل جاؤں۔ اس کے سوا جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا اور زندگی بے لطفی سے گزرنے لگتی ہے تو اس کو زیادہ جینے کی ہوس بھی نہیں رہتی۔ باایں ہمہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اس موسم کے معالجہ گزر جانے کے بعد بشرط حیات ایک بار اور نگ آباد آکر وہاں چند روز ضرور قیام کروں گا۔ معلوم نہیں کہ وہاں ام کا موسم مثل حیدرآباد کے گرمی میں ہوتا ہے یا ہندوستان کی طرح برسات میں ہوتا ہے۔ جی یہی چاہتا ہے کہ ام کے موسم میں ادھر کا رخ کیا جائے۔

سلسلہ معلوم تعلیم نسوان کے مصنف کے متعلق مجھے اس قدر تو بالیقین معلوم ہے کہ ان کا نام نواب احمد علی خاں مشہور ہے۔ نواب محبوب علی خاں خواجہ سراجو بہادر شاہ مرحوم کی نامور بیگم زینت محل کے محلدار یعنی خواجہ سراجو تھے، انھوں نے ایک شریف زادے کو متبنی کر لیا تھا جس کا نام محمود علی خاں تھا۔ وہ مرزا جوان تخت مرحوم کے ہم عصر تھے اور انھیں کے ساتھ اکثر سوار ہوتے تھے۔ میں نے ان کو بار بار دیکھا ہے۔ یہ نواب احمد علی خاں انھیں کے صاحبزادے ہیں۔ نواب محمود علی خاں نے قدر کے بعد ان کو غالباً رڑکی میں یا لاہور میں ڈرائنگ وغیرہ کی کافی تعلیم دلوائی تھی اور خاندان شاہی کے متوشل ہونے کے سبب ان کو نواب لغیث گور کے دفتر میں معقول جگہ مل گئی تھی۔ ظہن غالب یہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور پنشن پاتے ہیں اور دہلی یا لاہور میں رہتے ہیں۔ عزیز خاں بہادر خواجہ تصدق حسین ان کے مفصل حالاً سے واقف ہیں۔ اگر آپ کو مزید تحقیقات منظور ہو تو میں عزیز مذکور سے دریافت کر کے آپ کو لکھ بھیجوں۔ امید ہے کہ آپ بہرہ و جوہ بخیریت ہوں گے اور اپنے علمی مشغلے میں مصروف ہوں گے۔ زیادہ نیاز۔

خاکسار الطاف حسین حالی

انداز بیان سے کون کچھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اپنے سے ۲۵، ۳۰ برس چھوٹے کو لکھا جا رہا۔

ہے۔ کہیں بزرگ کی دھونس، علمی برتری کا رعب نہیں بلکہ ایک ایک لفظ سے خلوص اور اُنیت کی بُو اُڑ رہی ہے۔ عبدالحق صاحب نے کس صاحب کے بارے میں کچھ دریافت کیا ہے تو کس قدر تفصیل سے ان کے حالات معلوم کر کے لکھے ہیں مگر اس پر بس نہیں بلکہ آخر میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر مزید حالات درکار ہوں تو میں تصدیق حسین سے معلوم کر کے لکھ بھیجوں۔

اور پھر اس پیرائے سال میں آم کا شوق دیکھیے کہ اورنگ آباد آنا تو چاہتا ہوں، مگر ایسے موسم میں جب آم بھی کھاسکوں۔ اس میں اگر ایک طرف اپنے شوق کا اظہار ہے تو دوسری طرف دوست پر بے تکلفی کا اظہار اس کی یقین دہانی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میرا واقعی آنے کا قصد ہے۔

حالی کے ایک دلی کے دوست مولوی عبدالرحیم خاں بیدل کے نام کا ایک خط پڑھیے۔ یہ صاحب فکر سخن کرتے تھے اور اپنا کلام حالی کے پاس بھیجتے تھے۔ اس میں حالی نے اپنے فکر سخن کا کچھ ذکر کیا ہے اور اپنی ایک جدید طرز کی غزل انہیں بھیجی ہے۔ ”مخدومی۔ آپ کی غزلیں دیکھ کر ایک غزل میں نے بھی لکھی ہے۔ فصیح الملک کی ایک غزل کہیں دیکھی تھی جس کا مطلع یہ ہے۔“

کب تک کہنچے رہو گے کب تک تنی رہے گی

کس کی بنی رہی ہے کس کی بنی رہے گی

مگر جب فکر کرنے لگا تو اس کی بحر یاد نہ رہی۔ دوسری بحر مگر اس ردیف و قافیہ میں ایک دو شعر لکھے گئے۔ لاچار اسی بحر میں غزل پوری کرنی پڑی۔ عاشقِ رنگ تو اب گویا بالکل چھوٹ ہی گیا ہے۔ اب تو اور ہی طرح کی بکواس ہوتی ہے جس پر یہ مثل صادق آتی ہے ”خشد با گندہ بروزہ اگر چہ گندہ لیکن ایجاد بندہ تنہا نہیں آپ کا جی گھڑانا ہوگا اس

لے آپ کے شغل کے لیے غزل مذکور ارسال خدمت کرتا ہوں۔ عربی خواجہ عبدالحمید خاں کو دعا و سلام۔

دلہ عیش کی خسروی رہے گا نہ صولت ہمینی رہے گی

رہے گی اے منعمو! تو باقی دیے کی کچھ روشنی رہے گی

رہے گی گردش دکھا کے بچا جو ہو گے تارے تم آسمان کے

کسی کی آگے بنی رہی ہے، ناب تھاری بنی رہے گی

رہے گی کس طرح راہِ امین کر رہنا بن گئے ہیں رہ زین

خدا نگہیاں ہے قافلوں کا اگر یہی رہ زنی رہے گی

بگاڑ مذہب نہ جو ہیں ڈالے نہیں وہ تاحشر شے والے

یہ جنگ وہ ہے جو صلح میں بھی یونہی ہمیشہ ٹھنی رہے گی

قبولیت کی کرو نہ پروا جو چسا ہو مقبول عام ہونا

رہو گے خوشن ظن کے طالب تو تم سے یاں بدظنی رہے گی

جو چھوڑے میراث کچھ نہ حالی تو اس سے دل ننگ ہوں نہ وارث

رہیں گے ہر حال میں غنی وہ جو نیت آن کی غنی رہے گی

خاکسارِ لطاف حسین۔ ازپانی پت، ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء

عشقیہ شاعری کو حالی نے جان بوجھ کر ترک کیا تھا۔ اور غزل میں دوسری قسم کے مضامین اراداً باندھتے تھے تاکہ نئی شاعری کا ایک حموہ پیش کریں۔ لیکن ان کو احساس

لے رنورسٹی کی طرف اشارہ ہے۔

لے مکتوبات حالی میں اوپر کا فقرہ فٹ نوٹس میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خود

حالی نے اپنے خط میں لکھا تھا یا مرتب نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے۔

لے میں شعر اس غزل کے میں نے طوالت کے خیال سے حذف کر دیے ہیں۔

تھا کہ پرانے طرز کے دلاوہ اس سے بھڑکتے اور بگڑتے ہیں اس لیے وہ اکثر اپنی جدت پسندی پر کبھی ہلکے سے طنزیہ انداز میں کبھی انکسار کے طور پر اور کبھی مزاحیہ رنگ میں فقرہ چست کر جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ حالی کا اپنی شان میں ”گستاخی“ کرنا ہے۔ ہمارے تجربہ کار اور بختہ کار شعرا ہی نہیں نوجوان اور نوسیکیے ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے کا کیا ذکر ہے، وہ خود بھی اپنی ”عظیم و بلند“ ”محترم اور معزز“ ہستی کی شان میں سوے ادب کریں۔ بلکہ تعلیٰ اور اپنی تعریف کرنا شاعر کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حالی کبھی اپنی تعریف نہیں کرتے۔ کبھی کبھی بہت دھیرے سے نئی شاعری کی، جس کی لے سب سے پہلے انھوں نے بلند کی تعنی اہمیت جتانے کے لیے کوئی ہلکا سا اشارہ ضرور کر دیتے ہیں جیسے

مال ہے نایاب برگاہک ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے حالی نے دکاں سبے الگ اور اس عزل کا آخری شعر بڑھ کر میری نظروں میں حالی کے بیٹوں کی زندگی اور سیرت گھوم گئی۔ حالی کی اولاد میں ان کی بہت سی صفات موجود تھیں۔ خواجہ اخلاق حسین اور خواجہ سجاد حسین ابولی اور علی ورثے میں سے اپنے باپ کے ہم پلہ تھے لیکن دوسری خوبیوں میں وہ ان کا ثانی تھے۔ خاص طور پر خواجہ سجاد حسین کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ دوسرے حالی ہیں۔ اور یہ حالی کی قربت کا فیض اور ان کی روح کا فیضان تھا کہ ان کے ”وارث“ ہمیشہ ”غنی“ رہے، عزت میں، تنگی میں، عسرت میں ہر حالت میں خدائے آن کے دل میں وسعت، ہمت میں فراخی اور نظر میں استغنا قائم رکھا۔

آخر میں حالی کا ایک غیر مطبوعہ خط نقل کرتی ہوں جو نواب وقار الملک کے نام ہے اور ان کے صاحبزادے کی عنایت سے مجھے حاصل ہو سکا ہے۔ اس خط میں حالی نے مدرسۃ العلوم براعزیزوں کے تسلط کے خلاف اپنی رائے ظاہر کی ہے اور شدت سے اس کی مخالفت کی ہے۔ ان کے اکثر دوسرے خطوں میں بھی اس مسئلے کا ذکر ملتا ہے:

”جناب مولوی صاحب محمد دوم و محرم دام محمد ام!

بعد تسلیم نیاز کے التماس یہ ہے کہ آپ جب بمبئی سے واپس تشریف لائے تو مجھے اس وقت تک مطلق خبر نہیں ہوئی جب تک آپ امر وہہ کو روانہ نہیں ہوئے۔ میں ۲۵ نومبر سے یہاں مقیم ہوں مگر چونکہ اب دل بستگی کی کوئی صورت نہیں رہی اس لیے چند روز سے بہت دل برداشتہ ہو رہا ہوں غالباً مارچ کے اوائل میں یہاں سے چلا جاؤں۔ یہاں آئے ہوئے پونے تین مہینے کے قریب ہو گئے اس عرصے میں صرف دو تین مرتبہ سید صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے یہاں کے حالات لکھنا نہیں چاہتا صرف ایک ضروری امر سے آپ کو مطلع کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو میں اس انسٹیٹیوشن کا سب سے زیادہ خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ آج کل سرسید کو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ کالج کو گورنمنٹ کے سپرد کر دیں مگر چونکہ ان کو یہ امید نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس ورڈ کو اپنے ذمے لے اس لیے اب ان کا یہ ارادہ ہے کہ قانونی ٹرسٹیاں میں جو دفعات یورپین اسٹاف سے متعلق ہیں انھیں کچھ ترمیم کریں خصوصاً وہ دفعہ جس کا منشا یہ ہے کہ ”کوئی یورپین افسر کسی خاص عہدے پر تقرر کی نسبت دعویٰ کرنے کا مجاز نہ ہوگا“ مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹیوں کو کسی یورپین افسر کے موقوف کرنے کا اختیار باقی نہ رہے۔

جس وقت میں نے ان کا یہ ارادہ سنا اور یہ بھی سنا کہ ترمیم کا مسودہ تیار ہو رہا ہے میں مولوی ہمدی علی خاں صاحب کے پاس گیا اور ان کو بھی اس تجویز کا سخت مخالف پایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ بھی اس تجویز کو پسند نہ کریں گے۔ اگرچہ کوئی دفعہ یا ضمیمہ ایسی نہیں ہو سکتی جس کی آئندہ ترمیم یا تنسیخ نہ ہو سکے لیکن یورپین اسٹاف کے اختیارات اور حقوق ایک بار اس قدر بڑھا کر پھر ان کو گھٹانا بہت مضر نتائج پیدا کرے گا۔ تمام حکمران گروہ میں ناراضی پھیل جائے گی اور کالج کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوگا، اور کچھ عجب نہیں کہ موجودہ یورپین اسٹاف یک قلم کالج سے قطع تعلق کر دے۔ بہر حال مولوی ہمدی علی خاں صاحب کی یہ رائے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کا انسداد کیا جائے۔ وہ آپ کو خود

خط لکھتے والے تھے مگر ان کے ہاتھوں میں سرخ بادے کا اس قدر زور ہے کہ دونوں ہاتھ گونجنے کی طرح بھل رہے ہیں اور نہایت تکلیف ہے۔ اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھ سکتے۔ ان کی یہ رائے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ٹریشیوں کو اس ترمیم کے واقعی نتائج سے جو آئندہ یقیناً پیدا ہوں گے، کبھی طرح مطلع کیا جائے اور ان کو یہ بات بخوبی سوچھائی جائے کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوگی تو کالج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اگر ٹریشیوں کو پہلے سے مطلع نہ کیا جائے گا تو جو لوگ خالی الذہن ہیں، اور سرسید کی رائے پر ہر طرح کا وثوق رکھتے ہیں اور دو چار کے سوا سب ایسے ہی ہیں، وہ آٹھ بندہ کے منظور کر لیں گے اور کثرت رائے سے ترمیم پاس ہو جائے گی۔ ضلع علی گڑھ کے ٹریشیوں کو تو محسن الملک سنبھال لیں گے مگر دکن وغیرہ میں آپ سلسلہ جنبانی کریں۔ میرے نزدیک تو مولوی عزیز مرزا کو اگر آپ لکھیں گے تو وہ ان کے ٹریشیوں کو وہ ابھی طرح سمجھا دیں گے باقی اور ٹریشیوں کو علیحدہ لکھنا چاہیے۔

اگر آپ کا ارادہ اس طرح ہر لوگوں کو پہلے سے مطلع کرنے کا ہو تو جتنے لوگوں کو آپ اطلاع دے سکیں ان کے نام سے مجھے یا محسن الملک کو اطلاع دیجیے تاکہ اور لوگوں کو دوسرے ذریعے سے مطلع کیا جائے۔ میری تحریر کی شاید کچھ وقعت نہ ہو ورنہ میں اس کام کو سر و چشم کرتا۔ مگر محسن الملک کی طرف سے لکھنا شاید زیادہ موثر ہوگا۔ زیادہ نیاز۔ اس خط کو بڑھ کر چاک کر ڈالے گا۔

خاکسار الطاف حسین حالی

از علی گڑھ - ۱۸ فروری ۱۸۹۸

معلوم ہوتا ہے کہ نواب وقار الملک کو اپنے خرم و دست کی تحریریں بہت عزیز تھیں اور وہ اس خط کی اہمیت کو بھی سمجھتے تھے تب ہی تو انھوں نے حالی کی ہدایت کے باوجود خط کو ضائع نہیں کیا اور آج ۵۸ برس بعد یہ خط ہم تک پہنچ گیا۔ سرسید، حالی اور مدرسۃ العلوم کے تعلق پر ہم پچھلے بابوں میں لکھ چکے ہیں۔ اس خط سے حالی کے ان خیالات پر مزید روشنی پڑتی ہے جو ان کے مدرسے کو انگریزوں کے سپرد کرنے کے بارے میں تھے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے

کہ سرسید اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس دھن میں اس قدر محو تھے کہ اپنے دیرینہ رفیقوں اور دوستوں سے شاید ملنا جلنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ”یہاں آئے ہوئے بونے تین پہننے کے قریب ہو گئے اس عرصے میں صرف دو تین دوست صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ محض ”اتفاق“ نہیں معلوم ہوتا۔ شاید سرسید کو حاجی کی رائے معلوم تھی کہ وہ علی گڑھ میں انگریزوں کے تسلط کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ انھوں نے اسی وجہ سے ان سے ملنا جلنا کم کر دیا ہو۔ ورد حالی کے قلم سے جو سرسید کے دل سے معتقد اور برسوں پرانے رفیق، مدرسے کے عاشق اور علی گڑھ کے دلدادہ تھے یہ جملہ نکلنا کہ ”چند روز سے بہت دل برداشتہ ہو رہا ہوں“ اس خط میں حالی نے اگرچہ بہت متانت اور نہایت اختصار سے سرسید کا ارادہ اور خیال لکھا ہے مگر اتنی کڑی تنقید اور مخالفت کسی اور خط یا تحریر میں نہیں ملتی۔ غالباً اس خط کی طرف نواب وقار الملک نے اپنے خط میں اشارہ کیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر چند روز ہی بعد سرسید کا انتقال نہ ہو جاتا تو حالی کھلم کھلا ان کی اس تجویز کے خلاف میدان میں آجاتے۔ لیکن جب سرسید کا انتقال ہو گیا تو حالی کے دل پر دوست کی جہدائی اور مسلمانوں کے رہنما کی موت کا بہت گہرا اثر ہوا۔ ظاہر ہے ان کی کمزوریاں، جن کے مقابلے میں ان کی صفات اور خدمات کہیں زیادہ بھاری ہیں، ان کو اتنی اہم معلوم نہیں ہوئیں کہ ان کا مفصل ذکر کرتے حالی ”خطائے بزرگاں گرفتخ خطاست“ کے قائل معلوم ہوتے ہیں پھر بھی انھوں نے ان باتوں کی طرف اشارے ضرور کیے ہیں۔ لیکن خطوں سے ان کی رائے ان معاملات میں جتنی صاف اور واضح معلوم ہو سکی، وہ اور کسی طرح نہیں ہو سکتی تھی۔

خط انسان کی شخصیت کا چہرہ اور سیرت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ خصوصاً حالی کے خطوط جن کا انداز بیان سیدھا سادہ بے تکلف اور تصنیع اور آدرو سے پاک ہے، اس کا نہایت عمدہ نمونہ ہیں۔ وہ کوشش کر کے اپنے خطوط میں ادبی خوبیاں اور انشا پر دازی کا حسن پیدا نہیں کرتے۔ ہاں جہاں بے تکلف اور بے ارادے کوئی حسین جملہ یا دلکش ٹکڑا قلم سے نکل جائے وہ نکل جائے۔

حالی کی دوسری تحریروں میں بھی اگرچہ انداز بیان بہت روان، سلیس اور دل نشیں ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی ان میں علمی رنگ اور فارسی و عربی کی آمیزش مل جاتی ہے۔ لیکن ان سات سو پچاس خطوط کے مجموعے میں مشکل سے کوئی خط ایسا ملتا ہے جس میں مشکل انداز بیان یا آورد و تصنع پایا جائے نہایت بے تکلف روزمرہ اور با محاورہ زبان میں وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے باتیں کرتے ہیں لیکن ان سیدھے سادے قلموں میں بڑی بڑی گڑگی باتیں موجود ہیں اور یہ خط اس زمانے کے حالات و واقعات بہن سہن، خیالات اور طرز فکر پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور حالی کی جو تصویر ہم سنئے سنائے واقعات اور ان کے قلمی کارناموں سے اپنے ذہن میں بناتے ہیں، اس میں یہ خطوط بڑے واضح اور روشن رنگ بھر دیتے ہیں۔ حالی کا درد مند دل، محبت بھرا چہرہ، وسیع دماغ، گہری و سنجیدہ آنکھیں، متوازن شخصیت، اور دلکش سیرت ان خطوں کی ہر ہر سطر سے چھانکن ہوئی نظر آتی ہے جو حالی کی عظیم شخصیت کو ہمارے لیے اور زیادہ محترم اور محبوب بنا دیتی ہے۔

حالی کی دریافت - غالب

یہ جو پہلے خیال تھا کہ غالب کی زندگی میں ان کی قدر اور ان کے کلام کی پذیرائی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہے۔ دراصل خود غالب کو یہ دکھ تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اسی سے یہ بات مشہور ہو گئی۔ محقق غالب مالک رام صاحب کا یہ کہنا اس کی سند ہے کہ ”اس کا اردو دیوان اس کی زندگی میں پانچ مرتبہ شائع ہوا اور ان میں سے آخری تین اشاعتیں تو یکے بعد دیگرے کوئی دو سال میں منظر عام پر آئیں اور ان کے علاوہ ایک مرتبہ تقریباً پورا دیوان ایک انتخاب میں شامل کیا گیا۔ دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ اس کے معاصرین میں بیشتر اصحاب کے دیوان ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں چھپ سکے۔۔۔“^۱

کسی فنکار کی اس وقت کیا آج بھی اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی ہی میں اس کے فن کی قدر ہو، کلام شائع ہو اور بار بار شائع ہو اور اس کی شہرت پھیلے۔ پھر غالب کیوں شاکم تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنے کو اس سے کہیں زیادہ شہرت اور قدر کا اہل سمجھتے تھے اور صحیح سمجھتے تھے، ان کی شہرت و مقبولیت ایک خاص حلقے میں ضرور تھی، یہ حلقہ بڑے لکھنؤ کا، ان کے احباب کا اور چند قدر دانوں کا تھا۔ غالب اس سے مطمئن نہ تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی

قدر ذاتی کا عمل اظہار بھی ہو۔ رئیس، امیر، بادشاہ اور بعد میں انگریزی حکومت اس کا اعتراف کرے۔ اور زمانے کے حالات سے مجبور وہ اس کے لیے جو کوشش کرتے رہتے تھے اس کی تندرستی کی ضرورت نہیں، اس پر خود غالب کے خطوط اور دوسروں کی تحقیق موجود ہے۔ کہنا یہ تھا کہ اگرچہ غالب کی ان کے زمانے میں قدر بھی ہوئی اور کلام کی پذیرائی بھی ملتا رہی نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اور بعد میں ان کی شہرت، ہر دلعزیزی اور ان کے کلام کی مقبولیت کا جو عظیم پیمانہ تعمیر ہوا وہ اس کا ثبوت ہے کہ غالب اپنا صحیح مقام سمجھتے تھے اور وہاں تک پہنچ نہ ہو سکے گا ان کو قلع تھا۔ اس مقام کو پہچاننے اور پہچنوانے کا بڑا کام کیا ان کے شاگرد، دوست، مداح اور پرستار حاکمی نے!

بظاہر مولانا الطاف حسین حالی اور مرزا نوشہ غالب میں بہت کم مشابہت نظر آتی ہے۔ غالب بورتوں کے رئیس، آبائی پیٹرن سپلائی، نازک مزاج، بلند مرتبہ شہر شاعر، شراب کے عادی، جوئے کے شوقین، عاشق مزاج، زندگی اور زندگی کے مصائب سے بیزار، ناقدری زمانہ سے دل برداشتہ، خود دار اور غیور۔ مگر امرا، رؤسا اور حاکموں کے سامنے دست طلب دلا کر کرنے پر مجبور۔ اپنے بلند مقام سے ضرورت سے زیادہ مرعوب اور انانیت سے یوں چور کہ اپنے سوا کسی دوسرے کو شاعر ماننے پر ہی تیار نہ تھے زیادہ سے زیادہ اردو شاعری میں انھیں ڈھائی شاعر نظر آئے۔ عقائد غالب شیعہ کے، شوہر سستی بیوی کے، مذہب کے ظواہر سے بے گانہ دیے تعلق!

اور حالی؟

متوسط زمیندار گھرانے کے چھوٹے بیٹے۔ شروع زندگی تنگی و ترشی اور تکلیف میں گزار دی۔ کسب علم کی خاطر جگہ جگہ کی خاک چھائی چار برس کی عمر سے لے کر آخر تک جس استاد یا جس شخصیت سے فائدہ اٹھایا اس کا دل کھول کر اعتراف کیا احسان مانا۔ منکسر المزاج، محنتی، جفاکش، کبھی زمانے کا لگد کیا نہ ناقدری کی شکایت۔ عیش و آرام کیا آسائش کی زندگی کی بھی تمنا نہ کی۔ عمر بھر قلم کی مزدوری، علم و ادب، شعر و سخن کی خدمت کی مگر کبھی اپنے کو بہت بڑا فن کار، بڑا شاعر یا ادیب مانتے یا منوانے کی کوشش نظر نہیں آتی۔ سخاوت اور فیاضی کا یہ حال کہ فیکری میں تو نگری کا جلوہ دکھاتے رہے۔ استفنا ایسا کہ کسی حال میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ حسن طلب تک کہیں نظر نہیں آتا۔ کسی کے سامنے سر نہیں

جھکا یا۔ اور اگر کسی نے ذرا سا احسان کیا تو اس کا اعتراف کھلے دل سے کیا۔ حکومت کے شمس العلماء کا خطاب دیا تو اسے انکسار کے ساتھ قبول کیا۔ اگرچہ اس سے انھیں الجھن ہوئی مگر یہ نہیں کہا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ممانعت کا یہ عالم کہ حیدرآباد سے پچھتر روپے وظیفہ ہوا تو عربک کالج کی ملازمت ترک کر دی کہ علم کی خدمت کے لیے وظیفہ ملا ہے اس لیے سارا وقت اسی میں صرف ہونا چاہیے۔ اور پھر کٹر مذہبی (زمنے کے گزرنے کے ساتھ کثرت ختم مگر گہری مذہبیت باقی رہی)، اسلام کے ظاہری احکام کے سختی سے پابند۔ شراب سے متنفر، جوئے کے نام سے لرزان، عشق بازی سے عاری (اگرچہ بقول خود ان کے، شاعری کی بدولت جھوٹا عاشق بننا پڑا)، پاک دل، پاک باز، پاک صفات! — ایک بات اور خود خوش عقیدہ سنی اور شیعہ بیوی کے شوہر۔

ان دونوں شخصیتوں کی سیرت کا یہ تضاد کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اس سے برا مقصد نہ جاتی کی غفلت کا اظہار ہے (جو اظہار من الشمس ہے)، اور نہ معاذ اللہ غالب کی سیرت پر اعتراض کروہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود بہت عظیم ہیں اور ہمیں بے حد محبوب! تو پھر ان میں کیا قدر مشترک ہے؟ کچھ تو ضرور ہوگی مگر ان دونوں میں انہی محبت، اتنا خلوص، اتنی دوکستی تھی۔

حالی جب غالب سے پہلے پہل ملے تو سترہ اشعار سال کے نو جوان تھے جنھوں نے ابھی زندگی شروع ہی کی تھی۔ مسجد میں رہنے والے ایک غلوک الحال طالب علم۔ اور غالب غریب ان سے چالیس سال بڑے، جانے مانے مشہور شاعر، دلی بھر میں ان کی شہرت تھی۔ کیا دیکھا غالب نے اس نوجوان لڑکے میں کہ ان جیسا انسان اسے کلام کے نکات و رموز سمجھانے پر تیار ہو گیا۔ حالی نے خود کہا چودہ شعر میں ناقص ہے حالی غزل اس کی بنائے گا یا کون؟

کیا دیکھا انھوں نے کہ وہ جو کسی کو فکر سخن کی رائے نہیں دیا کرتے تھے اس کی غزلیں اور شعر حسن کر بنے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ "مگر تمہارے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔" کون جانتا تھا کہ غالب کے ان دو انجھروں نے حالی کے دل میں شعر گوئی کا کیسا بے پناہ اور بے شل جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر ان سے مرثیہ غالب، بیوہ کی مناجات، سندس حالی

جیسی عظیم نظمیں تخلیق کرائیں۔ اگرچہ غزل میں وہ غالب کے پایے تک نہیں پہنچ سکے، شاید اس لیے کہ خدا کو ان سے وہ چیزیں لکھوانی تھیں جو غالب بھی نہ لکھ سکتے تھے۔

حالی اور غالب کے تعلقات دس بارہ سال تک رہے اور غالب اس نوجوان سے جس محبت، عزت، برابری سے ملتے تھے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان دونوں میں کوئی بہت گہری مماثلت اور دل تعلق تھا۔

اس کے ثبوت میں اس واقعے کا ذرا سا تذکرہ کروں گی جو حالی نے یادگار میں بڑے دکھ اور غم کے ساتھ لکھا ہے اور اسی سے اُن دونوں کی سیرت پر اور گہرے مراسم پر روشنی پڑتی ہے۔ حالی نوجوان تھے اور سخت قسم کے مذہبی۔ بقول خود اُن کے: ”یہ وہ زمانہ تھا کہ مذہبی خود پسندی کے نشے میں مرشار تھے۔ خدا کی تمام مخلوق میں صرف مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے تہمت فرقوں میں سے صرف اہل سنت کو اور اہل سنت میں سے صرف حنفیہ کو، ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کو مغفرت کے لایق جانتے تھے جو.....“ یعنی جو نماز روزے اور شریعت کے احکام کے پابند ہوں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”جس قدر کس سے لگاؤ زیادہ ہوتا جاتا اسی قدر زیادہ تنہا ہوتی تھی کہ اس کا خاتمہ ایسی حالت پر ہو جو ہمارے زعم میں نجات و مغفرت کے لیے ناگزیر ہے۔ چونکہ مرزا سے محبت اور لگاؤ بدرجہ غایت تھا اس لیے ہمیشہ اُن کی حالت پر افسوس ہوتا تھا گویا سمجھتے تھے کہ وہ خدا و رضا میں ہمارا ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا.....“ اس لیے خطاؤں پر کچھ مضمون، غالب کی شکایت، پھر اس کے جواب میں ان کا قطعہ ابھر حالی کا قطعہ اور پھر غالب کا قطعہ۔ خاصا لمبا اساد ہے اس کو چھوڑتی ہوں۔ صرف غالب کے اس قطعے کے چند شعر سن لیجیے جو انھوں نے بالواسطہ حالی کے لیے شیفٹہ کو لکھ کر بھیجا تھا:

قوائے کوشیفٹہ و حسرتی لقب داری

اکی بلطف تو خود را، امید و لکنم

جو حال ازین آشفته بے سبب رنجید

تو ز شیفٹہ ز گری، بگو، چہ کار کنم

دوبارہ عمر و ہندم اگر بہ فرض محال

برآں سرم کہ درآں عمر، ایں دو کار کنم

یکے ادائے عبادتِ عمر پیشینہ

دگر بہ پیش گاہِ حالی اعتذار کنم

اس کے جواب میں حالی نے پھر ایک معذرت کا قطعہ لکھا تو غالب نے لکھ کر بھیج دیا کہ ”بس بابا

بیت بخش موقوف“

اس سے ان دونوں کی محبت اور خلوص کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حالی کو غالب سے شروع ہی

سے غایت درجہ محبت تھی۔ انھوں نے بہت عرصے بعد جو شعر سرسید کے لیے کہا تھا حقیقت میں وہ ان سے بھی زیادہ غالب کے لیے پورا اترتا ہے:

آں دل کہ رُم نمودے، از غور و جوانان

دیرینہ سال پیرے، بزدلش بیک لگا ہے

وہ اپنے اس بزرگ دوست اور استاد سے، جس کو نصیحت کرنے تک کا حوصلہ رکھتے تھے کس

مد تک چاہتے اور کتنی اچھی طرح جانتے تھے؟ اس کا پہلا اظہار اس سخت صدمے کی حالت میں ہوتا ہے جب مرزا غالب دنیا سے سدھار گئے۔

مرثیہ غالب جو اردو ادب کا شہ پارہ ہے، عقیدت و محبت کے علاوہ غالب کی سیرت کا

ایضہ بھی ہے۔ بقول ڈاکٹر عابد حسین: اس میں — ”غالب کی سیرت کا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے

بہتر تصویر ہماری نظم و نثر میں نہیں ملتی۔ ایرانیوں کے ذہن میں جو تصویر انسانیت کا تھا اس کی جھلک

انھیں غالب کی ذات میں نظر آتی اور اسے انھوں نے شعر کا جام پہنا کر شہرت و نام بخشا

مظہر شانِ حسنِ فطرت تھا

معنی لفظِ آدمیت تھا

یہ شعر ایک قصیدے سے کم نہیں.....“

غالب کی شخصیت کی پہلی دریافت مرثیہ غالب میں ہی کی گئی۔ صرف چند شعر جن میں غالب

کی سیرت کا جلوہ نظر آتا ہے سن لیجیے:

مبسل ہند مرگیا ہیہات جس کی تھی بات بات میں اک بات
نکتہ واں نکتہ سنج، نکتہ شناس پاک دل پاک ذات نپاک صفات
شیخ اور بذل سنج، شوخ مزاج رند اور مرجع کرام وثقات
لاکھ مضمون اس کا ایک ٹھٹھول سو تکلف اور اس کی سیدھی بات

اور —

بے حیل مدح، شعر بے تحسین سخن اس کا کس پر بار نہ تھا
نذر سائل تھی جان تک لیکن در خور بہت اقتدار نہ تھا
خاکساروں سے خاکساری تھی سر بلندوں سے انکسار نہ تھا
بے ریائی تھی زہد کے بدلے زہد اس کا اگر شعار نہ تھا

خاں طویل مرتبہ ہے جس کا ایک ایک شعر دل سے نکلا ہے اور دل میں اُترتا چلا جاتا ہے۔ یہ دراصل پہلی جھلک ہے غالب کی دلکش سیرت کی۔ اس میں یادگار غالب کی سیرت کے حصے میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ یہ سخت حد سے کی حالت میں نکلی دل کی بے ساختہ آواز ہے اور یادگار غالب بیس سال بعد لکھی گئی ہے جس میں غالب کی سیرت کی خوبیوں اور صفات کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی جس نے دنیا سے غالب کو منوایا! وہ جانتے تھے کہ غالب کی شخصیت کو ان کے مرتبہ شاعری کو، ان کے شعروں کے حسن و خوبی کو سمجھنے اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے اور باوجود بے حد متکبر المزاج ہونے کے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف خود جاتی ہیں۔

یادگار غالب کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا۔ اسی برس سے زیادہ سے یہ کتاب اردو ادب میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کی افادیت اور ادب میں اس کے بلند مقام کو سمجھنے نے تسلیم کیا ہے۔ یادگار غالب کے بعد سے غالب شناسی کا وہ دور شروع ہوا جو اب عروج کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر چہ حالی نے غالب کی اردو اور فارسی کی شاعری پر کھل کر اور ڈوب کر بحث کی ہے اور اس کو لوگوں میں مقبول بنانے میں ان کا بڑا حصہ ہے مگر اس کو تو دیر سویر دنیا کے

سامنے آنا ہی تھا۔ خراج تحسین پانا ہی تھا۔ صاحبانِ ذوق کی کمی نہیں تھی۔ اگر حالی یہ کام نہ بھی کرتے تو دیر سے یہی دوسرے لوگ کرتے۔ ویسے بھی جیسا میں نے کہا غالب کی زندگی میں بھی ان کا کلام کئی بار چھپ چکا تھا اور بہت سے لوگ اس کے دلدادہ تھے۔

لیکن غالب کی شخصیت اور سیرت کو حالی کے بعد سمجھنے والے نہ ملے۔ دراصل متنازعہ فیہ ان کی شاعری سے بہت زیادہ ان کی شخصیت تھی۔ ان کے مخالفین اور دشمنوں کو ان کی شاعری سے اتنا سروکار نہ تھا۔ وہ تو ان کی ذاتی کمزوریوں کو اچھا لیتے اور غالب کو بدنام کرتے تھے۔ گایاں تک دیتے تھے، اہم سب بھی جانتے ہیں کہ غالب امیر زادے تھے اور امیر زادوں کی کمزوریاں ان میں موجود تھیں۔ اس وقت ایک طبقے کو چھوڑ کر یہ خامیاں بہر حال برائی سمجھی جاتی تھیں۔ خود کرنے والا بھی ان پر فخر نہیں کرتا تھا بلکہ عیب کو عیب ہی سمجھتا تھا اب تو خیر قدریں ہی بدل گئی ہیں۔ عیب، ہنر اور ہنر عیب گئے جانے لگے ہیں، مگر غالب چھپ کر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حال لکھتے ہیں "میرزا کی راست بازی کا سبب یہ تھا کہ وہ کوئی کام چھپا کر نہیں کرتے تھے جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا، جو خلوت میں کرتے تھے وہی جلوت میں کرتے تھے۔ پس ان میں اگر کوئی عیب تھا تو وہی تھا جس کو ہر کس و ناکس جانتا تھا۔ مخفی عیبوں سے بالکل پاک تھے۔۔۔" مگر دنیا تو ظاہر پر حکم لگاتی اور اندر کی باتوں سے چشم پوشی کرتی ہے۔ غالب کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خود اپنے عیبوں کو سمجھتے اور (مزاحیہ شعروں کا ذکر نہیں) اس پر خرمندہ بھی تھے۔ جہاں کہیں انھوں نے اپنے عقائد کا ذکر کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سچے موحد تھے صوفی منش انسان تھے۔ خود ان کے الفاظ حالی نے لکھے ہیں۔۔۔ "لیکن اس میں شک نہیں کہ میں موحد ہوں، ہمیشہ تنہائی اور سکوت کے عالم میں یہ کلمات میری زبان پر جاری رہتے ہیں۔ لا اِلاَّ اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ" جناب رسالت مآب سے ان کو گہری عقیدت و محبت تھی۔ ان کے فارسی کلام میں رسالت مآب کی شان میں متعدد قصیدے وغیرہ موجود ہیں۔ اور جناب علی ضمر تفسیر کے تو وہ عاشق تھے۔ ایسے کہ غالی شیوہ مشہور ہو گئے تھے۔ بعض وقت مصلحت کی وجہ سے وہ اس سے انکار کر جاتے ہوں مگر سب ہی جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ وہ حضرت علی کو جناب رسول خدا کے بعد سب سے افضل مانتے اور انھیں اپنا قبدر دیدہ و دل سمجھتے تھے۔

یہ تھا غالب کا مذہب اور عقیدہ -

حالی نے پہلے مرثیہ غالب میں ان کی یہ جھلک دکھائی۔ پھر یادگار غالب میں تفصیل سے ان کی سیرت اور اخلاق پر روشنی ڈالی کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف شعر و سخن سے بات نہ بننے کی۔ نثر میں بھی انھیں غالب کی ان صفات کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ان کی سیرت کے صحیح خدو خال نمایاں ہو کر سامنے آجائیں۔ اور اس طرح عام طور پر لوگوں کو جو ان کے بارے میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔

اس غالب کو حالی ہی نے دریافت کیا اور لوگوں سے ملایا۔

مرزا غالب کی کن صفات کو حالی نے اجاگر کیا اور اس کے وہ ثبوت پیش کیے جن کی تردید نہیں کی جاسکتی تھی۔ مبالغہ یا عقیدت کہہ کر نظر انداز نہ کیا جاسکتا تھا۔ صرف وہ عنوانات سن لیجیے جن میں فن شعر اور علم و ادب کا نہیں، صرف صفات و اخلاق کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو:

۱۔ قصوف ۲۔ وسعت اخلاق ۳۔ مروت ۴۔ حسن بیان و ظرافت ۵۔ خودداری ۶۔ اسلام کا یقین ۷۔ فراخ حوصلگی ۸۔ شرفیہ ۹۔ سخن سنجی ۱۰۔ کتاب فہمی ۱۱۔ شوخی بیان ۱۲۔ سلامتی طبع ۱۳۔ حق پسندی ۱۴۔ راست گفتاری ۱۵۔ سخن فہموں کی قدر و غیرہ وغیرہ۔ اور ہر عنوان کے تحت ان کی زندگی کی جھلکیاں پیش کی ہیں اور ان کے کردار و سیرت پر روشنی ڈالی ہے۔ مرزا غالب قیاض تھے، دل دردمند رکھتے تھے۔ ان کی زبان سے تو اس کا ذکر ہم نے سنا اور پڑھا ہی ہے۔ اب حالی کی زبانی سنیں جس سے ان کی قیاضی کا اور زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔

”سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندر، بولے، لنگڑے اور پانچ مرد اور عورت ہر وقت پڑے رہتے تھے۔۔۔۔۔ وہ عربوں محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔۔۔۔۔“

غالب کی شوخی اور ظرافت ان کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے اور خطوط میں بھی۔ لیکن اس کو سب سے پہلے حالی ہی نے پہچانا، پرکھا اور سراہا۔ ظرافت ایک ایسی صفت ہے جس میں ذرا پاؤں ڈگا اور آپ شے لطیف کے چشمہ جیواں سے پھونکنے کے ظلمات میں جا کرے۔ سچی سنسن آف ہیومر

بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس سے بھی کم لوگ اس کو پرکھ پاتے اور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ غالب کے احساس ظرافت کو حالی جیسے متین، سنجیدہ اور بقول لوگوں کے زاہد خشک نے پرکھا اور اس سے محفوظ ہوا۔ یہاں تک کہ غالب کو حیوانی ظرافت کا خطاب دے ڈالا۔ ان کے جو جو لطیفے اور قصے اور فقرے انھوں نے بیان کیے ہیں اس میں دو چار کو چھوڑ کر، سبھی ظرافت کے اعلیٰ معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ظرافت اور شوخی طبع کی وجہ سے بھی غالب کی محبوبیت میں اضافہ ہوا ہے اس لیے ثبوت کی ضرورت نہیں۔

غالب کی زندگی کا سب سے المناک واقعہ جس سے انھیں سخت دکھ پہنچا ان کی قید کا معاملہ ہے۔ اگرچہ انھوں نے اس سلسلے میں بھی سنسن آف ہیومر کے کشتے دکھائے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا انھیں سخت صدمہ پہنچا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کیوں اور کس کی دشمنی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا مگر بہر حال آیا۔ حالی کے دل پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے تھا؟ نقد پرہیز کار حالی کو تو اس پر سخت تنقید کرنا اور غالب کی بڑی غامی بتانا چاہیے تھا۔ مگر، ہم دیکھتے ہیں کہ حالی نے نہ تو اس کو چھپایا نہ اس پر سخت تنقید کی۔ بلکہ نرمی اور دل سوزی سے یوں اس واقعہ کو پیش کیا کہ صداقت کا دامن بھی نہ چھوٹے اور غالب کی سیرت پر بھی حرف نہ آئے: کہ حالی برائی سے نفرت کرتے تھے، بڑے سے نہیں۔ زرا اندازہ بیاں پر غور کیجیے: ”مرزا کو شطرنج اور جوہر کیلئے کی بہت عادت تھی اور جوہر جب کیلئے تھے برائے نام کچھ بازی بد کیلئے کرتے تھے۔ اسی جوہر کی بدولت ۱۲۶۴ھ میں مرزا پر ایک سخت ناگوار واقعہ گزرا“ پھر وہ سارا واقعہ جو معروف ہے بیان کر کے لکھتے ہیں: ”اگرچہ مجھکچھ جینے کے تین جینے ان کے قید خانے میں گزرے، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ بالکل قید خانے میں اسی آرام سے رہے جیسے گھر پر رہتے تھے، کھانا، پکڑا اور عام ضروریات حسب دل خواہ گھر سے ان کے لیے پہنچتی تھیں۔۔۔۔۔ اور وہ صرف بطور نظر بندوں کے جیل خانے میں رہتے تھے۔ مگر چونکہ اس وقت تک شہر کے شرفا اور اعیان کے ساتھ کبھی اس قسم کا سلوک مرزا نے دیکھا تھا اس لیے اسے وہ بہت بے آبروئی کی بات سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔“

بہر حال وہ دل برداشتہ وہاں سے بھی واپس نہ آئے بلکہ کسی کے سوال کے جواب میں کہا

تو یہ کہ ”پہلے گورے کی قید میں تھا، اب کالے کی قید میں ہوں۔“ اس لیے کہ وہ میاں کالے کی حویلی میں پھڑے ہوئے تھے۔

قدیم دلی کالج میں غالب کو فارسی مدرسے کے انٹرویو کے لیے بلا لایا گیا، وہ اپنی پوری شان و شوکت سے، پالکی میں سوار ہو کر گورنر کے بنگلے پر پہنچے اور اس کا اپنی پیشوائی کے لیے انتظار کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ آیا اور اس نے نہ آنے کی وجہ بیان کی تو وہ یہ تاریخی جملہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ”گو تخت کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ اعزاز کچھ زیادہ ہو؟ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں بھی فرق آئے“

حالی نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا اور مرزا کی ستائش کی ہے۔ اور ویسے بھی اسے مرزا کی عظمت اور خود داری کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ غالب کا کبھی بھی سنجیدگی سے مدرسے کرنے یا لونڈے پڑھانے کا ارادہ ہوگا۔ وہ کہاں اور یہ وہاں کہاں؟ لوگوں کے کہنے سننے یا گورنمنٹ انگریزی کی ملازمت کے چارم میں چلے تو گئے مگر شاید راستے بھر ہی سوچتے گئے ہوں کہ کس طرح اس وبال سے چھٹکارا حاصل کریں۔ عین وقت پر حاضر دماغی کام آئی اور خوش و خرم گھر واپس آ گئے۔ ورنہ جب دیر سویر گورنران کو لینے آ ہی گیا تھا اور ملازمت کرنی ہی تھی تو دو لوگ جواب دے کر واپس آنا کیا معنی؟

یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرصے بعد اسی کالج میں حالی کو جب عربی فارسی کے استاد کی جگہ پیش کی گئی تو انھوں نے منوفیت اور انکسار کے ساتھ اسے قبول کیا اور برسوں وہاں درس و تدریس کے موتی لٹاتے رہے۔ اس لیے کہ حالی معلم تھے، ماز دور تھے۔ قادم تھے قوم کے۔ آرام طلب رئیس زادہ نہ تھے نہ کسی بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے وہ غر کو نہیں آرماتا۔

مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے۔ عرض تو صرف یہ کرنا تھا کہ حالی نے جب غالب کو دریافت کیا تو ان کی سیرت اور شخصیت کو نسبتاً مختصر طور پر مگر بڑی سچائی، سادگی اور پرکاری کے ساتھ پیش کیا کہ دل کش، دل چسپ انسانیت سے بھرپور تصویر جس میں درد مندی کے رنگ، خدا پرستی کا

حسن بھی جلوہ گر تھا اور زندگی کے نشیب و فراز بھی نظر آتے تھے، یوں پیش کی کہ لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی انھوں نے بتایا کہ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا کس طرف جھکتا ہے اور یقیناً غالب کی خوبیوں کا پلڑا بہت جھکا ہوا ہے۔

اگر ہم خود حالی کی سیرت اور شخصیت پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انھوں نے غالب کی جو صفات دکھائی ہیں، وہ خود ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ شوخی گفتار۔ اگرچہ لے دھمی ہے۔ اخلاق کی بلندی۔ جس پر مجھے کہنے دیجیے کہ آج تک کوئی شاعر نہیں پہنچا۔ خود داری کہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا یا۔ قناعت کہ روکھ سوکھ پر مصر کی۔ سخاوت کہ فیری میں شاہی کی اور یوں کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر نہ ہونے دی۔ خدا پرستی، مذہب سے شیفٹنگ ایسی کہ باطن کے نور سے سینہ روشن اور ظاہری احکام و فرائض سے چہرہ منور! عقیدہ یہ کہ ہے

ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے

وہ تیری محبت تری عشرت کی ولا ہے

دوسرے کی ان ہی صفات کی انسان بچی قدر کر سکتا ہے جن کی خود اس کے دل میں عظمت بہا اور جو خود اس کی ذات میں موجود ہوں۔ انھوں نے اپنے محرم استاد، محبوب دوست مرزا غالب میں ان صفات کا جلوہ دیکھا تھا، ان کی قدر کی تھی، ان سے متاثر ہوئے تھے۔ اور ان کا یہی مقصد تھا کہ اصل غالب سے دنیا متعارف ہو۔ آج مداح کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں مگر ان کے محبوب کا رخ روشن تابناک سے تابناک تر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس چہرے کو دیکھیے جو دوسرا چہرہ ہے، وہ کم روشی اور تابناک نہیں۔

پھر میں کہوں گی کہ غالب کا شاعرانہ کمال، فن کی عظمت کے ساتھ ان کی ہر دل عزیز میں ان کی اس شخصیت کا بڑا دخل ہے جسے پہلے پہل حالی نے دریافت کیا تھا اور یوں کہ ہے

ذکر اس پری دشس کا اور پھر بیاں اپنا

حسن بھی جلوہ گر تھا اور زندگی کے نشیب و فراز بھی نظر آتے تھے، یوں پیش کی کہ لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی، انھوں نے بتایا کہ انسان میں غریباں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا کس طرف جھکتا ہے اور یقیناً غالب کی خوبیوں کا پڑا بہت جھکا ہوا ہے۔

اگر ہم خود حالی کی سیرت اور شخصیت پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انھوں نے غالب کی جو صفات دکھائی ہیں، وہ خود ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ شوقی گفتار۔ اگرچہ لے دھیمی ہے۔ اخلاق کی بلندی۔ جس پر مجھے کہنے دیجیے کہ آج تک کوئی شاعر نہیں پہنچا۔ خود داری کہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا یا۔ قناعت کہ روکھی سوکھی پر مسر کی۔ سخاوت کہ فقیری میں شاہی کی اور یوں کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر نہ ہونے دی۔ خدا پرستی، مذہب سے شیفٹنگ ایسی کہ باطن کے نور سے سینہ روشن اور ظاہری احکام و فرائض سے چہرہ منور! عقیدہ یہ کہ ہے

ایمان جسے کہتے ہیں عقیدہ میں ہمارے

وہ تیری محبت تری عشرت کی بولا ہے

دوسرے کی ان ہی صفات کی انسان بچی قدر کر سکتا ہے جن کی خود اس کے دل میں عظمت بہادر جو خود اس کی ذات میں موجود ہوں۔ انھوں نے اپنے محترم استاد، محبوب دوست مرزا غالب میں ان صفات کا جلوہ دیکھا تھا، ان کی قدر کی تھی، ان سے متاثر ہوئے تھے۔ اور ان کا یہی مقصد تھا کہ اصلی غالب سے دنیا متعارف ہو۔ آج مداح کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں مگر ان کے محبوب کا رخ روشن تابناک سے تابناک تر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس چہرے کو دیکھیے جو دوسرا چہرہ ہے، وہ کم روشن اور تابناک نہیں۔

پھر میں کہوں گی کہ غالب کا شاعرانہ کمال، فن کی عظمت کے ساتھ ان کی ہر دل عزیزی میں ان کی اس شخصیت کا بڑا دخل ہے جسے پہلے پہل حالی نے دریافت کیا تھا اور یوں کہ ہے

ذکر اس پری و شس کا اور پھر بیاں اپنا